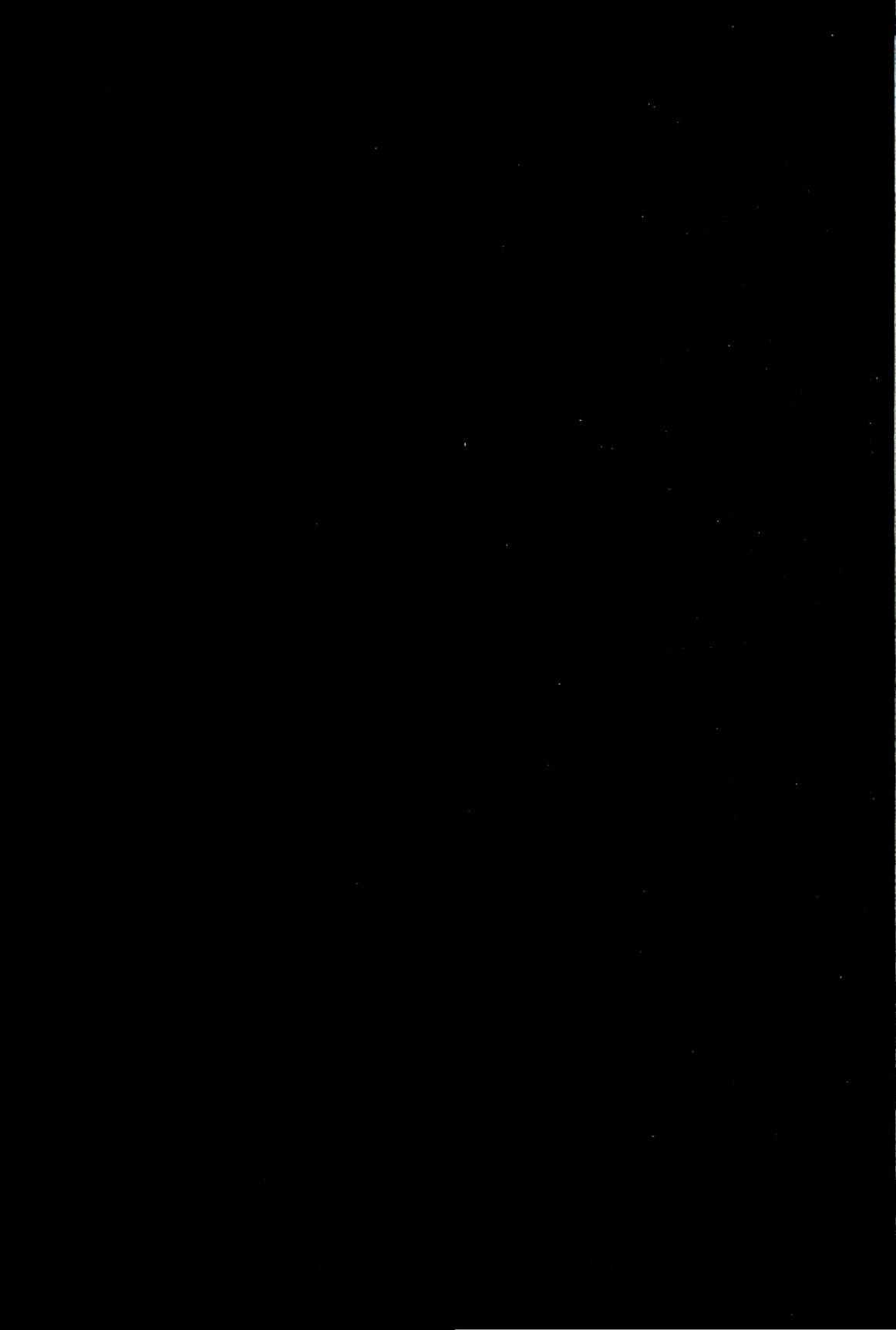

نوجوان نمبر

ہمارا ادب

جہول اینڈ ڈسٹریبٹریٹ می آف آرٹ، کلچر اینڈ ٹیلیویشن

ہمارا ادب

سرینگر، کشمیر

نوجوان نمبر ۲۰۱۷ء

نگراں	:	عزیز حاجی
مدیر اعلیٰ	:	محمد اشرف ٹاک
مدیر	:	سلیم سالک
معاون مدیر	:	سلیم ساغر
معاون	:	محمد اقبال لون

جموں اینڈ کشمیر اکیڈمی آف آرٹ، کلچر اینڈ لینگویج

ہمارا ادب (نوجوان نمبر)

ناشر	:	سیکرٹری، جموں اینڈ کشمیر اکیڈمی آف آرٹ، کلچر اینڈ لینگویج
کمپیوٹر کمپوزنگ	:	فاروق احمد
سرورق	:	فاروق احمد
قیمت	:	۵۰ روپے
اشاعت	:	۲۰۱۷ء
ISSN نمبر	:	2277-9841

”ہمارا ادب میں جو مضامین اور شعری تخلیقات شائع ہوتی ہیں اُن میں ظاہر کی گئی آرا سے اکیڈمی کا کُل یا مجزؤ اتفاق ضروری نہیں۔“

☆.....خط و کتابت کا پتہ:

مدیر ”شیرازہ“ اُردو

جموں اینڈ کشمیر اکیڈمی آف آرٹ، کلچر اینڈ لینگویج

سرینگر/جموں

ای میل: salimsalik2012@gmail.com

ہمارا ادب (نوجوان نمبر)

فہرست

۵	محمد اشرف ناک	حرف آغاز
		مضامین.....
۷	ڈاکٹر الطاف انجم	☆..... مابعد جدید افسانہ اور تصورِ کجی (تحفظات و ترجیحات)
۱۳	ڈاکٹر مشتاق حیدر	☆..... ریاست میں اردو ادب..... نئی نسل کے حوالے سے
۲۹	ڈاکٹر محمد آصف ملک علی	☆..... اردو شاعری کے محاسن و معائب
۶۳	ڈاکٹر عرفان عالم	☆..... غالب: نئے تناظر میں
۷۳	ڈاکٹر نصرت جبین	☆..... ترنم ریاض کا تائیدی شعور "میرا زحمت سفر" کے حوالے سے
۸۲	ڈاکٹر محمد اشرف لون	☆..... فیض کی غزل کے امتیازات
۹۶	غلام نبی مکار	☆..... زیرِ رضوی کی نظمیں شاعری
۱۰۸	ڈاکٹر محمد افضل میر	☆..... پریم ناتھ پر دیسی شخصیت کے بعض اہم پہلو
۱۱۹	امتیاز عبد القادر	☆..... ایڈورڈ سعید، مشرق کا وکیل
۱۲۸	میر رحمت اللہ	☆..... "اور انسان مر گیا"..... ایک تاریخی ناول
۱۳۶	محمد اقبال لون	☆..... شمس الرحمن فاروقی پر حیثیت میر شناس
۱۶۱	صابر بشیر بڈگامی	☆..... اردو ادب میں مابعد جدید صورتِ حال
۱۷۱	لیاقت علی	☆..... ریاست کی نمائندہ اردو شاعرات
۱۸۱	رافد اویس بٹ	☆..... تائیدی: ایک تنقیدی تصویر
۱۸۹	توصیف احمد ڈار	☆..... جوش اور جیل مظہری کی رثائی شاعری ایک تقابلی جائزہ
۱۹۸	افشانہ	☆..... جدید کشمیری شاعری میں مسائل موت و زیست
۲۰۵	عمران ابن عبد الرشید	☆..... عبد الرحمان مخلص..... انشائیہ ہے پہچان ان کی
۲۰۹	تبسم رشید	☆..... عطا اللہ تہاکی فارسی شاعری کی گم شدہ کڑیاں

غزلیات

احمد پاشا جی غلام نبی غافل، اطہر بشیر، بشیر مہتاب، جواد جالب ایمنی، رؤف راحت، راشد مقبول، عابد نور الامین
قاضی افروزہ منظور، سبزار احمد بٹ، عمر فرحت، امتیاز قیوم سحر، سید ذیشان جے پوری، عقیل فاروق، راشد اعظمی
محمد محمود رحیل نذیر

منظومات

خالد کرار، گلزار جعفر، صوفی شوکت، سلیم ساغر، نگہت صاحبہ، تنسیم الرحمن حاتم، عرفان عارف، مصروفہ قادر، اصغر رسول

افسانے

۲۶۶	ناصر ضییر	☆..... شونہ
۲۷۲	رافعہ ولی	☆..... سمجھوتہ
۲۷۵	بلیس مظفر	☆..... سمندر
۲۷۹	زیر قریشی	☆..... قبل
۲۸۱	مسرت دانش	☆..... یتیم

انشائیہ

۲۸۳	شبینہ پٹھان	☆..... ہنسی
-----	-------------	-------------

تراجم

۲۸۷	مترجم: جنید جاذب	☆..... ایک زندگی، چار پہلو (ڈوگری افسانہ اللت منگو ترہ)
۲۹۹	مترجم: لون امتیاز	☆..... احساسات کا آئینہ خانہ (کشمیری افسانہ اوتار کرشن رہبر)
۳۰۲	مترجم: مڈر رشید	☆..... پے: پے سفر (کشمیری افسانہ، شمس الدین شمیم)

ڈراما

۳۰۷	عارض ارشاد	☆..... کالا چشمہ
-----	------------	------------------

تبصرہ و منتخب

۳۲۱	سہیل سالم
-----	-----------

۳۳۳	قلمکاروں کا مختصر تعارف
-----	-------------------------

☆☆☆

حرف آغاز

شیرازہ، فقط ایک مجلہ ہی نہیں بلکہ ایک تحریک ہے جو گزشتہ پچپن برس سے زمانے کے سرد گرم کا سامنا کرتے ہوئے کامیابی اور کامرانی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ بہت کم رسائل، جرائد اور مجلے نصف صدی کا سنگ میل عبور کر پاتے ہیں اور اس نصف صدی سے زائد عرصے کے دوران شیرازہ کی درجنوں دستاویزی نوعیت کی خصوصی اشاعتیں منظر عام پر آ کر علمی اور ادبی حلقوں سے داد و تحسین حاصل کر چکی ہیں۔ ان خصوصی اشاعتوں کو ایک ایک کر کے گننا اور ان پر بات کرنے کا یہ موقع نہیں لیکن ان میں خاص طور سے آج سے قریب تین دہائی قبل شائع شدہ ”نوجوان نمبر“ کا اس وجہ سے تذکرہ لازمی بن جاتا ہے کہ یہ اپنی نوعیت کی پہلی اور کامیاب کوشش تھی اور مذکورہ اشاعت میں جن نوجوان ادیبوں کی نگارشات شامل تھیں ان میں سے بعض نے اپنی قابلیت، محنت اور لیاقت کے بل بوتے پر کافی اونچی اڑان بھری اور ان کا شمار ریاست کے مقتدر ادیبوں میں ہوتا ہے۔ نوجوانوں کو مناسب پلیٹ فارم بہم کرانے اور ان کی ممکنہ حوصلہ افزائی کے لئے وقتاً فوقتاً ایسی اشاعتوں کا اہتمام کیا جاتا رہا ہے لیکن آج ہم اس سلسلے کی ایک مبسوط اور ضخیم کڑی لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ عام تاثر یہ ہے کہ نئی نسل اردو کی طرف زیادہ توجہ نہیں کرتی۔ اس بات پر بحث و مباحثے کی کافی گنجائش موجود ہے۔ وہ بحث اپنی جگہ، لیکن ریاست کے نوجوان اردو ادیبوں، شاعروں اور قلم کاروں کے لئے وقف شیرازہ کی اس خصوصی اشاعت میں وہ نگارشات شامل ہیں جو معیار و مقدار کے اعتبار سے اپنی مثال آپ ہیں اور قاری بے ساختہ طور پر یہ کہنے کے لئے مجبور ہوتا ہے کہ ذرا نرم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ یہ بات ضرور ہے کہ ان میں سے بعض نگارشات ان مقالات کا حصہ ہو سکتی ہیں جو ایم فل، پی ایچ ڈی کے لئے لکھے گئے ہیں۔ بہر حال کہیں نہ کہیں سے شروعات ہونی چاہیے تاکہ آگے بڑھنے کی راہیں آسان ہو سکیں۔ اس سلسلے میں مشتاق حیدر اپنے مضمون ”ریاست میں اردو ادب..... نئی نسل کے حوالے سے“ میں رقمطراز ہیں کہ ہمارے نوجوان شعراء مواد اور فن پر دوسط پر مہارت کا ثبوت پیش کرتے نظر آتے ہیں۔ اردو دنیا والوں کو

ہمارے یہاں کے شاعروں سے برسوں تک یہ گلہ رہا ہے کہ اُن کے اشعار میں فکر کی گہرائی کم نظر آتی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے کئی نوجوان شعراء کا کلام دیکھ کر یہ گلہ ضرور دور ہوتا ہے۔ ہمارے نوجوان مصنفین شاعری کے ساتھ ساتھ نثری ادب، خصوصاً صنفِ افسانہ میں بھی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوار ہے ہیں۔ فکشن نگاروں کی ہماری نوجوان پود میں کئی ایسے نام ہیں جن سے مستقبل کی اُمیدیں رکھی جاسکتی ہیں۔ ریاست کے ہمعصر افسانوی منظر نامے پر بہت سے نوجوان افسانہ نگار ستاروں کی مانند روشن ہیں۔ نثری ادب کی اہم ترین شاخ نے تحقیق و تنقید میں بھی ہمارے نوجوان شمعیں روشن کر رہے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس میدان میں جہاں بہت عرصے تک ہمارے یہاں خلا پایا جاتا تھا اب ہم خود کفیل ہو رہے ہیں۔ ہمارے ہاں نوجوان ناقدین اور محققین ایسے ان چھوٹے موضوعات پر قلم اُٹھا رہے ہیں کہ پُر اُمید مستقبل صاف دکھائی دے رہا ہے۔

بہر حال یہ ہماری طرف سے ایک مخلصانہ کوشش ہے جس کو یقیناً پذیرائی حاصل ہوگی۔ ادارہ اُن تمام نوجوان قلمی معاونین کا بے حد ممنون ہے جنہوں نے ہماری گزارش پر ہمیں اپنی نگارشات ارسال کیں۔ حق تو یہ ہے کہ ہم نے اس سلسلے میں بعض اور نوجوان قلمی معاونین سے قلمی نگارشات کی گزارش کی تھی لیکن شاید وہ دیگر مصروفیات کی بنا پر وعدہ فردا ہی سے کام چلاتے رہے۔ اکیڈمی کے شعبہ اردو کے اراکین محمد سلیم سالک، سلیم ساغر اور محمد اقبال لون نے اس اشاعت خصوصی کے لئے جس محنت شاقہ سے کام لیا اس کے لئے وہ شاباشی کے مستحق ہیں۔

محبت مجھے اُن جوانوں سے ہے

ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند (اقبال)

زیر نظر اشاعت خصوصی اور اس کی مشمولات کے بارے میں آپ کی آراء کا انتظار رہے گا۔

☆..... محمد اشرف ناک

مابعد جدید افسانہ اور تصورِ یکجہتی

(تحفظات و ترجیحات)

اُردو افسانہ نے جدیدیت کے تیرہ و تار منازل و مراحل طے کر کے جب ۱۹۸۰ء کے آس پاس سنجیدہ حلقوں میں ایک بار پھر اپنی تخلیقی حیثیت منوانے پر اصرار کیا تو اُس وقت حد درجہ مبہم، علامتی، اساطیری، تجریدی اور استعاراتی اسالیب اور موضوعات کی دُھند چھٹ چکی تھی اور ایک نیا تخلیقی محاورہ اپنی شناخت بنانے میں پہلے سے زیادہ مستعد نظر آ رہا تھا۔ یہ دور ثقافتی سطح پر مابعد جدید دور کہلاتا ہے۔ واضح رہے کہ مابعد جدیدیت ترقی پسندی کی ضد ہے اور نہ ہی جدیدیت کی مخالف و موافق بلکہ یہ ادب میں معاصر تہذیبی اور تفکیری رویوں کے برتاؤ پر اصرار کرتی ہے۔ یہ رویے مختلف نظریات و روایات کے حامل ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے متصادم بھی ہیں اور کبھی کبھار مفاہمت کرنے پر بھی آمادہ نظر آتے ہیں۔ نظریات کی اسی مماثلت اور مغائرت نے مابعد جدید ثقافتی صورتِ حال کی شیرازہ بندی کا کام انجام دے دیا۔ مابعد جدیدیت بیک وقت کسی بھی نظریہ کو حتمی اور قطعی ماننے سے انکار کرتی ہے اور ساتھ ہی ہر نظریہ کو پنپنے اور پھلنے پھولنے کے لیے ماحول سازی کا کام کرتی ہے۔ یہاں طوالت کے خوف سے تفصیل سے احتراز کیا جا رہا ہے البتہ تخلیقیت سے سروکار رکھنے والے عناصر کا ذکر ناگزیر سمجھا جا رہا ہے۔ معنی کی تکثیریت، مہابیانہ کا استرداد، قاری مرکز قرأت، ساختیاتی شعریات کا طلوع، تخلیق کاروں کو ہر طرح کے نظریاتی جبر سے آزادی جیسے عناصر سے مابعد جدیدیت کی شعریات اور جمالیات کا شناخت نامہ تیار کیا جاسکتا ہے۔

زیر نظر مقالے میں چوں کہ تصورِ یکجہتی پر اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں اور مابعد جدید دور میں تخلیق کیے گئے افسانوں میں بڑھتے ہوئے منظم فرقہ وارانہ فسادات اور منافرت، سیاسی

انتشار، سماجی عدم مساوات، شہروں کے بے حد و حساب پھیلاؤ، دیہات کے نت نئے مسائل و مصائب جیسے موضوعات کو کم و بیش ہر چھوٹے بڑے افسانہ نگار نے نہایت ہی فن کاری کے ساتھ پیش کیا ہے۔ اس طرح ان مسائل کی وجہ سے تصویرِ یکجہتی کی مضروب روح پرواز کے لیے پرتول رہی ہے۔ غرض بر صغیر کی آزادی کا وہ خواب جس نے اپنی تعبیر رقم کرنے کے لیے لاکھوں بے قصور اور معصوم انسانوں کا خون بہایا، اس خواب کی تعبیر پر معروف ترقی پسند شاعر فیض احمد فیض نے شدید الفاظ میں یہ کہہ کر طنز کیا تھا کہ:

یہ داغ داغ اُجالا، یہ شب گزیدہ سحر

وہ انتظار تھا جس کا، یہ وہ سحر تو نہیں

یہ وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لے کر

چلے تھے یا رکھ مل جائے گی کہیں نہ کہیں

فیض کو ان اشعار کے نتیجے میں اپنے زمانے کے ادبی اور سماجی مقتدرہ نے کس حد تک تذلیل و تضحیک کے مراحل سے گزارا، اُس سے ہم سب بخوبی واقف ہیں۔ آج بر صغیر کی آزادی کے ستر سال گزرنے کے باوجود ہم آزادی کی اس نیلم پری کے دیدار کے لیے ترستے اور تڑپتے ہیں۔ بر صغیر کی اس آزادی سے پہلے تصویرِ یکجہتی اور حب الوطنیت کے عناصر کا ادب میں درآنا فطری امر تھا لیکن ۱۹۴۷ء کے بعد آپسی منافرت اور رسہ کشیوں نے اجتماعی مفادات کو کافی حد تک نقصان پہنچایا۔

۱۹۸۰ء کے بعد تخلیق کاروں نے جب قمر طاس و قلم سنبھالے تو ایک طرف اُن کے سامنے مجموعی طور پر جدیدیت کے زائیدہ علامتی اسالیب اور تجربی موضوعات اپنی تب و تاب سے محروم ہونے والے تھے تو دوسری طرف عصری ثقافتی منظر نامہ بھی تخلیقی سطح پر نئے کلامیوں کو متعارف کرنے میں ہر طرح سے اپنا جواز پیش کر رہا تھا۔ اس دور کو ادبی اور ثقافتی سطح پر مابعد جدیدیت سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ ابتداء ہی میں ذکر کیا گیا کہ مابعد جدیدیت مہابیانوں (Grand Narratives) کو رد کرتی ہے۔ مہابیانہ سے مراد وہ سماجی، سیاسی، اخلاقی، معاشی، علمی تصورات و مفروضات ہیں جن کو صدیوں سے انسان اور انسانیت کی بقا کے لیے لازمی گردانا گیا لیکن حقیقت میں یہ تصورات کبھی پورے نہیں ہوئے بلکہ ہوا یہ کہ مقتدرہ سے وابستہ لوگوں نے وقت و وقت پر ان تصورات کے پرچم تلے عوام کا استحصال کیا۔ ان مہابیانوں میں جیسے عالمی بھائی چارہ، معاشی مساوات، جمہوریت جیسے اقدار نمایاں

ہمارا ادب (نوجوان نمبر)

حیثیت کی حامل ہیں لیکن میں برصغیر کے تناظر میں قومی یکجہتی اور حب الوطنیت کو بھی مہا بیانیوں سے تعبیر کرتا ہوں۔ ایسا اس لیے ہے کہ صدیوں سے یہ اصطلاحات ادب میں پیش کی جاتی رہی ہیں لیکن ان کی روح کو حقیقت میں کبھی ہی نہیں گیا۔ یہی وجہ ہے کہ مابعد جدیدیت کے تحت افسانہ نگاروں نے یکجہتی اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی بجائے سامنے کے مسائل کو حقیقی انداز و اسلوب میں فنی اور جمالیاتی دروبست کے ساتھ بیان کرنے کی کامیاب کوششیں کی ہیں۔

مابعد جدید دور کے اکثر اُردو افسانہ نگاروں نے ہندوستان میں مسلمانوں کی مظلوم، مقہور، مہبوت، محصور اور محزون حیثیت کو مستقل موضوع بنا کر اپنے گرد و پیش کی سماجی، سیاسی، تہذیبی اور ادبی صورت حال کے ساتھ اپنے اپنے تعلق کو اجاگر کیا ہے۔ اس طرح ہر افسانہ نگار کے یہاں بابر مسجد کا دلخراش سانحہ اور کے بعد پیش آئے گجرات کے انسانیت کش مناظر کا عکس نہایت ہی لطیف و حسین پیرائے میں پیش ہوئے ہیں۔ ان دو واقعات کے علاوہ ہندوستان کے مسلمان کو سماجی اور سیاسی سطح پر روزانہ کی بنیادوں پر جن مصائب کا سامنا ہے اُن کو حیطہ اظہار میں لانے کی سعی کی گئی۔ اس میں خود کش دھماکوں کے بعد پکڑے جا رہے بے گناہ اور معصوم مسلمانوں کے اُس درد و کرب اور بے بسی اور بے چینی کے جملہ احساسات کو تخلیقی انداز میں صفحہ قرطاس پر بکھیرنے کا فن خوب سے خوب تر کی طرف گامزن نظر آتا ہے۔ اس مقالے میں صرف دو ایک افسانوں پر مفصل بات کروں گا جن میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے انفرادی مفادات کی ترجیحات پر وان چڑھ رہی ہیں اور اس طرح فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے تصور کو بیانیات (Narratology) سے رفتہ رفتہ مسترد کیا جا رہا ہے۔ اُردو میں مابعد جدیدیت کے ابتدائی دور میں جن افسانہ نگاروں نے اُردو افسانے کے دامن پر اپنی فن کاری کے ذریعے ستارے ٹانکنے کی کوشش کی ہے، ان میں سید محمد اشرف، نیر مسعود، سلام بن رزاق، حسین الحق، شوکت حیات، عبدالصمد، ساجد رشید، طارق چھتاری، شموک احمد، شفیق مشہدی، انور قمر، رضوان احمد، انیس رفیع، ذکیہ مشہدی، ویریندر پٹواری، صغرا مہدی، اسرار گاندھی جیسے تخلیق کاروں کا شمار ہر اول دستے میں ہوتا ہے تاہم ان کے بعد افسانہ نگاروں کی جونسل اپنی تخلیقی تنوع مندی، خارجی تجربات و مشاہدات کی نیرنگی، داخلی کشاکش و اضطراب کی بیکرانی اور اسلوبیاتی خصوصیات کی بدولت قارئین کو اپنی طرف ملتفت کرنے میں بہت جلد کامیاب ہوئی اُن میں حامدی کاشمیری، مشرف عالم ذوقی، ترنم ریاض، بیگ

احساس، معین الدین جینا بڑے، خورشید اکرم، غضنفر، نور شاہ، پیغام آفاقی، دیک بدکی، خالد جاوید، ابن کنول، احمد صغیر، نگار عظیم، اسلم جشید پوری، انجم عثمانی، محسن خان وغیرہ کا ذکر ان کی طویل تخلیقی صحت مندی کی وجہ سے ضروری سمجھا جاتا رہا ہے۔

سب سے پہلے نامور فکشن نگار ذکیہ مشہدی کے افسانہ کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہوں گا۔ مشہدی کا افسانہ ”ڈے کیئر“ اکتوبر ۲۰۱۳ء کے ماہنامہ ”آجکل“ نئی دہلی کے شمارے میں شائع ہوا۔ اس افسانے کا پلاٹ جہاں ایک طرف افسانہ نگار کی فنی چابک دستی کا مظہر ہے وہیں وہ اس کے تفکیری رویوں کا بھی اعلامیہ بن کر سامنے آیا ہے۔ دراصل اس افسانہ میں افسانہ نگار اُس عصری منظر نامے کو پیش کرنا چاہتی ہیں جس میں مختلف مذاہب کے لوگ اپنی انفرادی ترجیحات کو ملحوظ رکھ کر اجتماعی تصورات کو رد کرتے ہیں۔ ”ڈے کیئر“ کا یہ آخری اقتباس آپ بھی ملاحظہ کیجیے جس میں نوجوان خاتون مسلم معاشرے کی فرد ہے جب کہ بڑی عورت ہندو مذہب سے وابستہ ہے:

”نوجوان عورت نے گلے میں پھنستا ہوا محسوس کیا اور پلکیں جھپکا کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔

اسی وقت مائیک کھڑکھرایا اور گارڈ نے کچھ کاغذات پر نظر دوڑاتے ہوئے آواز لگائی ”اکھیل، اکیل..... اور اکل..... اکھیل کے گھر والے آجائیں۔“

بڑی عورت بے اختیار اٹھ کھڑی ہوئی ”آج او بیٹا تمہارا نمبر آ گیا ہے۔“

نوجوان عورت بھی اسی اضطرابی کیفیت کے تحت اٹھ گئی تھی۔

”نہیں یہ عقل کے لیے کہہ رہا ہے، میرے شوہر کے لیے۔ وہ بیڈ پر ہیں۔“

وہ بیڈ پر ہیں دو اچڑھ رہی ہے۔ کچھ چاہیے ہوگا۔ پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔“

گارڈ نے اس مرتبہ ہکلاہٹ پر قابو پا کر نام ذرا زور دے کر دوہرایا.....

”اکھیل کے ساتھ والے آجائیں.....“

”نہیں نہیں ہمارا نمبر آ گیا ہے۔“ بڑی عورت تیزی سے چلتی ہوئی بولی۔

اکھیل پانڈے یا عقل احمد.....؟ دونوں خواتین تیز تیز قدموں سے گارڈ کی طرف بڑھ رہی تھیں۔

(ڈے کیئر، ذکیہ مشہدی، مشمولہ آجکل، نئی دہلی، بابت اکتوبر ۲۰۱۳ء، ص ۳۹۔)

اس اقتباس میں دونوں عورتوں نے مذہبی عقائد اور تصورِ یکجہتی کے مقابلے میں اپنی اپنی ترجیحات و ضروریات کو زیادہ ضروری مانا ہے۔ افسانہ نگار نے ”اکھیل“ اور ”عقیل“ کے صوتی افتراق سے جو حسن اور معنی خیزی پیدا کی ہے اس سے فرقہ وارانہ ہم آہنگی کا دلدادہ قاری افسانے کی قرأت میں بہت حد تک محظوظ بھی ہوتا ہے اور کسی حد تک مایوس بھی۔ اقتباس کا آخری حصہ اس اعتبار سے بھی جاندار ہے کہ اس میں مصنفہ نے ”نہیں نہیں ہمارا نمبر آ گیا ہے“ کہہ کر عصری انسان کے ذاتی مسائل کے متعلق اپنے ادراک و عرفان کی تائید کی ہے۔

مشرق عالم ذوقی مابعد جدید دور کے ایک کامیاب فکشن نگار ہیں انہوں نے اپنے افسانوں اور ناولوں میں ملتی اور سیاسی نوعیت کے مسائل کو اُجاگر کر کے اپنا سماجی حق ادا کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ حال ہی میں اُن کا اہم تخلیقی کارنامہ بصورتِ ناول ”آتشِ رفتہ کا سراغ“ کے عنوان سے منصفہ شہود پر آ کر سنجیدہ حلقوں سے داد و تحسین وصول کر رہا ہے۔ مسلم سماج کے افراد کو اپنی ہی زمین پر جس اجنبیت کا احساس شدید سے شدید تر ہوتا جا رہا ہے، نتیجتاً اس کے اُس کرب میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے کہ اُس کے آبا و اجداد کے ۱۹۴۷ء میں پاکستان نہ جا کر بہت بڑی غلطی کر بیٹھے ہیں۔ آج اس مسلمان کا وجود ہر طرح کے مشتبہ کرداروں کے نعم البدل کے طور پر پیوست ہونے کے لیے بہت ضروری سمجھا جا رہا ہے۔ مشرق عالم ذوقی کا افسانہ ”مودی نہیں ہوں میں“ تصوراتِ یکجہتی اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی سے متعلق میرے نقطہ نظر کی دلالت کرتا ہے۔ اس افسانے میں دو مختلف فرقوں کے قریب ترین آپسی تعلقات کے باوجود وہ اپنے اپنے مخصوص مذہبی معاملات میں ذرہ برابر مصلحت کرنے پر آمادہ نظر نہیں آتے ہیں۔ ذیل کا یہ اقتباس دیکھئے جس میں ایک پنڈت اور ایک ننھی سی مسلمان لڑکی کے مابین باہمی مکالمہ مذہبی کڑپسندی کا عکاس ہے:

”پھر بیٹیا کے ساتھ پنڈت جی کی جنگ شروع ہو جاتی۔ کبھی کبھی اس ’جنگ‘ میں بھگوان اور

اللہ دونوں شامل ہو جاتے۔

بیٹیا مسکرا کر پوچھتی ہے..... ”تم ہندو کیوں ہو؟“

پنڈت جی غصہ ہو کر پوچھتے..... ”مرتضیٰ مسلمان کیوں ہے؟“

بیٹیا مسکرا کر پوچھتی..... ”تم لوگ مسلمانوں سے نفرت کرتے ہو نا.....؟“

پنڈت جی تاؤ کھا جاتے..... ہاں، جیسے مرتضیٰ ہندوؤں سے کرتا ہے۔
 بیٹا مسکراتی تو پنڈت جی بھی مسکرا اٹھتے..... 'سب بھگوان کا کرشمہ ہے بیٹا۔ کسی کو وہاں پیدا
 کیا، کسی کو یہاں۔'
 بیٹا پھر شرارت سے ہنسی..... 'مجھے تو اچھے گھر پیدا کیا، مسلمان کے گھر، تمہیں تو ڈھنگ کا کپڑا
 بھی پہننا نہیں آتا۔'
 پنڈت جی غصے میں پیچھے دوڑتے..... تیرے باپ کو آتا ہے؟ مرتضیٰ کو آتا ہے؟ ٹھہرا بھی
 بتاتا ہوں.....

اس اقتباس کے مکالمات اگرچہ پنڈت جی اور بیٹا کے سطحی خیالات و عقائد کا اظہار یہ ہیں
 مگر ان سرسری اور طفلانہ مکالموں کے باطن میں تہہ در تہہ جس مذہبی انتہا پسندی کا مظاہرہ کیا گیا ہے وہ
 صرف مشرف عالم ذوقی کا ہی نہیں بلکہ ۱۹۸۰ء کے بعد کے لگ بھگ تمام افسانہ نگاروں کے یہاں
 حاوی کلامیہ کے طور پر کہیں ہلکے تو کہیں گہرے انداز میں رونما ہوئی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ فرقہ وارانہ
 ہم آہنگی اور حب الوطنی کا نعرہ دینے والے سیاسی، سماجی اور ادبی ٹھیکیداروں نے ان دو تین دہائیوں میں
 کچھ زیادہ ہی اپنا اُلوسیدھا کیا ہے۔ ہر سال جہاں ہندوستان میں رہنے والے ہر فرقے کے لوگ اپنے
 مذہبی تہوار نہایت ہی عقیدت و احترام اور تزک و احتشام سے مناتے ہیں وہیں باقاعدگی سے منظم اور
 منصوبہ بند طریقے سے ایک خاص فرقے کے لوگوں کو فرضی جھڑپوں کے تحت پھنسیا جا رہا ہے۔
 ہندوستان کی اقلیتوں کے سماجی، سیاسی اور تعلیمی مسائل کا جائزہ اور ان کو حل کرنے کے لیے حکومت ہند
 کی قائم کردہ جسٹس راجندر سچر کمیٹی کے محیر العقول انکشافات نے ارباب اقتدار کو بے نقاب کر کے رکھ
 دیا ہے۔ بابر مسجد کی شہادت کا المیہ، گجرات سانحہ اور مالیگاؤں کے واقعہ نے قومی یکجہتی کا راگ الاپنے
 والوں کے داخلی اور خارجی تضادات اور ان کے اعمال و افعال کو نمایاں کیا ہے۔ ابھی کل ہی بات ہے کہ
 مظفر نگر میں فرقہ وارانہ فسادات نے قومی یکجہتی اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے تصورات پر ایک بار پھر کاری
 ضرب لگا دی۔ مذہب کی بنیاد پر لوگوں کو جس طرح سیاسی اور سماجی سطح پر دھکیلا جا رہا ہے اُس
 ماحول میں جو افسانہ تخلیق کیا جا رہا ہے اُس میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی، حب الوطنی اور قومی یکجہتی کے
 تصورات کو ڈھونڈنے کی کوشش بے سود ہوگی۔ ہمارا افسانہ نگار اس طرح کے سنگین اور دل خراش واقعات

سے صرف نظر کر ہی نہیں سکتا ہے اور اگر ان سے کسی نے کئی کترا کر چلنے کی کوشش کی بھی وہ کچھ اور ہوتو ہو لیکن جینوئین افسانہ نگار نہیں ہو سکتا۔ مابعد جدید افسانہ نگار اُس صورت حال کو اپنے تمام تر انسلالات کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہے۔ مشرف عالم ذوقی کا افسانہ ”اس بار نہیں“ کا یہ اقتباس توجہ کا متقاضی ہے:

”ارے یہ بھی ہم۔ یعنی یہ بھی مسلمان..... ارے گولی کہاں چلی..... بریلی پہاڑیوں میں..... وہاں بھی کوئی اظہر یا سلیم ہی ملے گا..... واردات نیپال میں ہو یا کوہ کاف کی پہاڑی

میں..... کرنے والا مسلمان ہوتا ہے۔ اور یہاں پھنستی ہے ہماری۔ کانپ ہم جاتے ہیں۔ بل میں دبکتے ہیں ہم..... چاہے سڑک پر کسی نہتے پر گولی چلے۔ سند میں یا اثر دھام میں۔ بھیڑ بھاڑ والے علاقے میں یا تاج میں..... ٹی وی کسی کے گھر سلنڈر پھٹنے کی بھی خبر دیتا ہے نا..... تو لگتا ہے کہ یہ کام بھی ہم نے کیا ہے.....“

یہ اقتباس نہ صرف ہماری مظلومانہ حیثیت کا عکاس ہے بلکہ اس سے ایک خاص اقلیتی فرقے کے لوگوں کی ذہنی معذوری اور کشمکش کا بھی اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ اس کا آخری جملہ ”ٹی وی کسی کے گھر سلنڈر پھٹنے کی بھی خبر دیتا ہے نا.....“ تو لگتا ہے کہ یہ کام بھی ہم نے کیا ہے.....؛ بظاہر عام سی ساخت کا متحمل ہے لیکن اس نے نوجوان نسل کو کس بے قراری، تذبذب اور تشکیک کی لانتا ہی تشویشناک صورت حال سے دوچار کیا ہے۔

فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور قومی یکجہتی پر بحث کو سمیٹتے ہوئے میں یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ یہ تصورات ہمارے افسانوی ادب کے شناخت نامے مانے جاتے رہے ہیں لیکن مابعد جدید افسانہ اُن تصورات کو زمینی صورت حال سے ہم آہنگ نہ پا کر اُن کو مسترد کرتا ہے۔ اس مقالے میں جن افسانوں پر بحث ہوئی ہے اُن سے پتہ چلتا ہے کہ فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور قومی یکجہتی کا دم گھٹ رہا ہے۔ مابعد جدید افسانہ نگار اپنی انفرادی تہذیبی، مذہبی اور سماجی شناخت کی تعمیر و تشکیل میں پہلے سے زیادہ دلچسپی لے رہا ہے۔ اسی لیے آج کا افسانہ ماقبل کے افسانے سے اس لیے بھی مختلف ہے کہ اُس میں حقیقت کا التباس پیش کیا جا رہا تھا جب کہ آج کا افسانہ حقیقت کی اصل روح سے اپنے قارئین کو واقف کرانے میں یقین رکھتا ہے، یہی اس کا امتیاز بھی ہے اور انفرادی بھی۔

ریاست میں اُردو ادب..... نئی نسل کے حوالے سے

انسانی زندگی میں بڑا تنوع ہے۔ یہی تنوع انسان کو مجبور کرتا ہے کہ زندگی میں دلچسپی لے اور اس کا اظہار کرے۔ اگر یہ اظہار خلا قانہ طریقے سے ہو تو یہ پُر اثر بھی ہوتا ہے اور دیر پا بھی۔ ایسے خلا قانہ طریقوں کو ہم فنونِ لطیفہ سے تعبیر کرتے ہیں جن میں سے ایک ادب بھی ہے۔

ادیب کی قوتِ تخیل عام آدمی سے زیادہ ہوتی ہے۔ وہ محض خیالات اور الفاظ کے درمیان ایک رسمی رشتہ یا رابطہ ہی قائم نہیں کرتا بلکہ وہ اپنی قوتِ تخیل کے بل پر اس میں کچھ اور یا بہت کچھ شامل کرتا ہے۔ ادیب عام آدمی سے زیادہ اشیاء کی گہرائی تک پہنچتا ہے۔ وہ باتیں جن سے عام آدمی صرف نظر کرتا ہے، ادیب کی نظروں سے بچ کر نکل نہیں سکتیں۔ وہ تجربہ جو عام آدمی کے لیے معمولی بات ہے، ادیب کے لیے ایک ایسا قطرہ ہے جس میں دریا نظر آ جاتا ہے۔ ادیب اپنے تجربات کو جذبہ و احساس کی بھٹی میں پکا کر قارئین کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں تو بے جا نہ ہوگا کہ ادب میں ہمیں ذہین ترین دماغوں کی خوش بیانی اور اُن کی فصاحت نظر آتی ہے، جو تحریر کی شکل میں زمین و زمان کی رُکاوٹوں کو پار کرتی ہوئی ہم تک پہنچتی ہے۔

مشہور نقاد ہڈن نے ادبی تخلیقات کے وجود میں آنے کے اسباب پر نظر ڈالتے ہوئے انہیں تین زمروں میں تقسیم کیا ہے۔ ہڈن کے تجزیے کے مطابق ادب کے وجود میں آنے کے چار اسباب ہیں: (اول) انفرادی اظہارِ خیال: یہ انسانی فطرت کا خاصہ ہے کہ وہ اپنے خیالات کو دوسروں تک پہنچانا چاہتا ہے۔ انسان (تخلیق کار) اپنے خیالات کو موثر طریقے سے دوسروں تک پہنچانے کے لیے جب الفاظ کو ایک خاص ہیئت میں ڈھالتا ہے تو ادب وجود میں آتا ہے۔

(دوم) انسانی زندگی سے دلچسپی: ادیب / فنکار کا دل صحیح معنوں میں جامِ جم ہے، جس کے اندر اُسے سب کچھ نظر آتا ہے، یہاں اپنی فکر کی جھلماہٹ تو خیر نظر آتی ہی ہے، ساتھ ہی سماج کا ایک فرد

ہونے کی بنا پر اس جامِ جم میں سماج سے وابستہ دیگر افراد کے تجربوں، مسائل اور اعمال کا بھی عکس نمایاں ہوتا ہے۔ فنکار اپنی شخصیت کو ان تجربوں سے ہم آہنگ کر کے تخلیقی تجربے کی شکل میں سامنے لاتا ہے۔

(سوئم) ملک، قوم یا وطن اور دنیا سے محبت:۔ ایک سماج کا حصہ ہونے کے ساتھ ساتھ فنکار ملک و قوم کا ایک اکائی بھی ہوتا ہے اور یہ فنکار حب الوطنی، قومی ترقی، امن اور جنگ، رنگ و نسل، سیاست و سماج سے جذباتی طرز پر اثر قبول کرتا ہے اور نتیجے میں اپنی خلافت کی بنا پر اس صورت حال اور جذبے کو تخلیقی تجربے کی صورت میں پیش کرتا ہے۔

(چہارم) مخصوص صنفِ ادب سے دلچسپی:۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی صنف یا ہیئت کسی تخلیق کار کے جمالیاتی شعور کو اس طرح مہمیز کرتی ہے کہ وہ صرف اسی مخصوص ہیئت یا صنف میں اپنی تخلیقی اُچھ کا اظہار کرتا ہے۔

یہ تو مختصر سی بات ہوئی کہ ادبی تخلیقات کے وجود میں آنے کے اسباب کیا ہوتے ہیں۔ پھر جب یہ ادبی تخلیقات منصہ شہود پر آتی ہیں تو ان کی تشکیل میں کئی عناصر شامل ہو جاتے ہیں۔ ہڈن نے مواد کے علاوہ ایسے دیگر عناصر کو بھی چار خانوں میں تقسیم کیا ہے:

(۱) عقلی و ذہنی عناصر (۲) جذباتی عناصر (۳) تخیلی عناصر (۴) تکنیکی و فنی عناصر
عقلی اور ذہنی عناصر کی بابت ایسا کہنا کافی ہے کہ کسی بھی بنیادہ ادب پارے کی تخلیق فکری عنصر کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ فکری عنصر کے بغیر ادب پارے کی مثال ایک ایسے جسم کی ہے کہ جو حسین تو ہے مگر بے جان!

ترسیل کیفیت و خیال کے لیے ضروری ہے کہ فنکار جو بات یا تجربہ جس کیفیت کے اثر کے تحت بیان کرے وہی کیفیت قاری پر بھی طاری ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ادیب جذبات سے سرشار ہو کر ادب کی تخلیق کرے۔ یعنی جذباتی عنصر ادب پارے کی کامیاب ترسیل کا ضامن ہوتا ہے۔ اس بات کی بھی کافی اہمیت ہے کہ قاری بھی ادیب کی پرواز خیال کا ساتھ دے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ادب پارے میں ادیب کے تخیل کی ذرخیزیت اپنا کام کر گئی ہو۔

مذکورہ بالا تینوں عناصر مواد کی تشکیل میں مدد کرتے ہیں لیکن مواد کو ایک واضح اور منفرد وجود فراہم کرنے کے لیے اسے کسی مخصوص ہیئت میں ڈھالنا ناگزیر بن جاتا ہے۔ یہ مرحلہ فنی و تکنیکی عناصر کی

شمولیت سے طے ہوتا ہے۔

جہاں اول الذکر عناصرِ ثلاثہ یہ بتاتے ہیں کہ ادب پارے میں کیا کہا گیا ہے وہاں مؤخر الذکر عنصر یہ بتاتا ہے کہ کیسے کہا گیا ہے۔ اس مختصر سی تمہید کی روشنی میں اگر اصل موضوع کی طرف مراجعت کریں اور ریاست جموں و کشمیر کے نوجوان اردو شعراء کی نگارشات کا سرسری ہی جائزہ لیں تو محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے نوجوان اردو شعراء اس بُتِ ہزار شیوہ کے عاشقِ صادق ہی نہیں طالبِ باعمل بھی ہیں۔ ان تمام عناصر اور اسباب میں کوئی نہ کوئی سبب یا عنصر اپنی مخصوص شکل و صورت میں ہر شاعر کے کلام میں اپنی موجودگی کا احساس دلاتا ہے۔

ہمارے نوجوان اردو شعراء غزل، نظم ہی نہیں بلکہ رباعی و مرثیہ کے میدان میں بھی پامردی سے ڈٹے ہوئے ہیں۔ اسی طرح منشور ادب کے مختلف مظاہر مثلاً افسانہ، ڈراما، ناولٹ، مختصر افسانہ، انشائیہ، روزنامہ اور پوتاثر نگاری میں بھی ہمارے نوجوان ادباء اردو کے ادبی حلقوں میں اپنا نام درج کروانے میں کامیاب نظر آتے ہیں۔

فی زمانہ تحقیق و تنقید کے اصول و ضوابط سیال شکل اختیار کر گئے ہیں۔ ایک محقق اور ناقد کے لیے اس بہتے دریا کی روانی کے ساتھ اپنی رفتار بنائے رکھنا از حد ضروری بھی ہے اور مشکل بھی۔ البتہ خوشی اور طمانیت کی بات یہ ہے کہ ہماری ریاست کے نوجوان ناقدین و محققین اس صورت حال سے نہ صرف باخبر ہیں بلکہ اپنے آپ کو اس مزاج و منہاج سے بھی کامیابی کے ساتھ ہم آہنگ کر پائے ہیں۔ آئیے ہماری ریاست کے نوجوان اردو شعراء کی طرف اپنی گفتگو کا رخ موڑتے ہیں۔ ہمارے نوجوان شعراء مواد اور فن ہر دو سطح پر مہارت کا ثبوت پیش کرتے نظر آتے ہیں۔ مجھ سے کہا گیا ہے کہ مضمون میں جن نوجوان ادباء و شعراء کے بارے میں تذکرہ ہوگا اُن کی عمر کی حد چالیس سال کے آس پاس ہو۔ اس شرط پر پورا اُترنے والے چند ایک نوجوان شعراء کے اسمائے گرامی یوں ہیں: شیخ خالد کرار، علمدار عدم، سلیم ساغر، غلام نبی غافل، قتیل مہدی، رؤف راحت، ع۔ ع۔ عارف، عمر فرحت، سید لیاقت نیر، اقبال صدیقی، محتشم احتشام، احمد پاشا جی وغیرہ۔

جہاں قتیل مہدی اور احمد پاشا جی جیسے نوجوان اردو شعراء اردو تہذیب و ثقافت کے اندر پائے جانے والے درویشانہ اور متصوفانہ افکار و خیالات کو پوری توانائی کے ساتھ ادا کرنے میں کامیاب

نظر آتے ہیں وہیں شیخ خالد کرار، عارف اور علمدار عدم جیسے نوجوان شعراء جدید لب و لہجہ کو وقار بخشے نظر آرہے ہیں۔ اسی طرح سلیم ساغر، سید لیاقت نیر، مختتم احتشام، یاسین سمبلی اور رؤف راحت سے اگر کوئی شخص بالمشافہ نہ ملا ہو تو اُن کا کلام پڑھ کر اُسے یہ گمان گزر سکتا ہے کہ یہ لوگ ایسے صاحبان نظر ہیں جنہوں نے دشت زندگانی میں بہت صحرا نوردی کی ہے اور اب عمر کے آخری پڑاؤ پر ستانے کے ساتھ ساتھ تجربہ و تخیل کے رنگوں سے حسین اور گہرے معانی کی تصویریں بنا رہے ہیں۔

اردو ادب میں مستعمل صوفیانہ مضامین اور درویشانہ فکر کشمیری رشیت کے فلسفے سے ذرا مختلف ہے۔ اردو ادب میں تصوف ایک شعری روئے کے طور پر برتا گیا ہے جس کی اپنی ایک نظریاتی اساس ہے اور جس کی پشت بان گنگا جمنی تہذیب ہے۔ ہمارے نوجوان اردو شعراء دونوں فلسفوں کے درمیان کے اُس نازک فرق کو بہ خوبی سمجھتے ہیں جس کا ہمارے یہاں کے کئی بزرگ ادباء ماضی میں ادراک نہیں کر پائے۔ میرے دعوے کی دلیل کے طور پر یہ چند اشعار ملاحظہ کیجیے جن سے خالص اردو/فارسی شاعری میں برتے گئے تصوف کے روئے کی سوندھی سوندھی مہک آرہی ہے۔

نقشِ ہستی بگاڑ کر دیکھوں

پردہ جاں کو پھاڑ کر دیکھوں

کیا کسی اور کو میں دوں الزام

اپنا دامن ہی جھاڑ کر دیکھوں

وہ نہیں ہے تو سوچتا ہوں میں

شہرِ الفت اُجاڑ کر دیکھوں

قبر میں کیا حساب لیتے ہیں

خود میں خود کو ہی گاڑ کر دیکھوں

فہم سے جو پرے ہے وہ دنیا

اے قاتلِ اب میں تاڑ میں دیکھوں (قتیل مہدی)

ہمارے ایک اور نوجوان شاعر احمد پاشا جی کے یہاں بالکل اُسی طرح وارداتِ قلبی کا بیان نظر آتا ہے جو اصغر گوئدوی یا میر درد کے متصوفانہ کلام کا جوہر ہے۔ میں اُن عظیم شعراء سے احمد پاشا جی کا موازنہ قطعی

نہیں کر رہا ہوں البتہ احمد پاشا جی کو اُسی راہ کا تیز رَو راہی کہنے میں مجھے کوئی تامل نہیں ہے۔ اگر چہ فی سطر پر پاشا جی کو ابھی کئی ہفت خواں طے کرنے ہیں۔ اس پس منظر میں پاشا جی کے چند شعر ملاحظہ کیجیے۔

بڑے تپاک سے ہم اہتمام کرتے ہیں
کہ کارِ رندِ بلا نوش عام کرتے ہیں
اگرچہ صبح کا تارا ہے تو! عجب کیا ہے؟
عجب ہے ہم تیری زلفوں میں شام کرتے ہیں
جنابِ قیس کو دیکھا نہیں، سنا بھی نہیں
دیارِ عشق میں ہم بھی قیام کرتے ہیں
زمینِ شاعرِ مشرق ہے یہ تو پاشا جی

اسی جگہ پہ غزل کو تمام کرتے ہیں (احمد پاشا جی)

اسی قبیل سے تعلق رکھنے والے نوجوان شاعر فاروق احمد فاروق کے چند شعر ملاحظہ کیجیے۔

دوئی گمراہ کرتی ہے ذہن جب خام ہوتا ہے
نظر کے واسطے ہر شے میں اک پیغام ہوتا ہے
مختصر سا کام کرنے کا نظر لے جائے گا
بس وہی جو تیرے اندر اور باہر ہے بسا
ہے یہی شیوہ ازل سے وہ ہواؤں کے عوض

بے خبر بن کر ترے سب بال و پر لے جائے گا (فاروق احمد فاروق)

اگرچہ دنیا سمٹ کر ایک عالمی گاؤں میں تبدیل ہو کر رہ گئی ہے اور سیاسی سطح پر فکر و فلسفہ کی ایک عالمگیر شکل سامنے لانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں لیکن مابعد جدید ادبی نظریہ کا زور اس بات پر ہے کہ ادیب کتنا بھی عالمی مسائل کو اپنے فن پاروں میں برتے، ہر فن پارے کی جڑیں اپنی ثقافت میں ہی پیوستہ ہوتی ہیں۔ چنانچہ قارئین اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ پچھلی صدی کی نویں دہائی سے خطہ کشمیر ایک خوں آشام دور سے گزر رہا ہے۔ یہاں کے نوجوان شعراء کی تخلیقات میں بھی اس درد و کرب نے راہ پائی ہے جو اس زمین کے باشندوں کا مقدر بن گیا ہے۔ اس سلسلے میں نوجوان شاعر شیبہ الحسن

ہمارا ادب (نوجوان نمبر)

قیصر کے یہ چند اشعار ملاحظہ کیجیے:

اسیری مجھ پہ کیسی چھا رہی ہے
ہوا زنجیر سی پہنا رہی ہے
ذہن میرا نہ جانے قید کب سے
تصور خامشی برسا رہی ہے
ہے پاگل دیر سے چپ سوچ کر یہ
طبیعت اور بھی گھبرا رہی ہے
عہد نامہ پُرانا ہو گیا ہے
شب اُمید ڈھلتی جا رہی ہے
بس اک شجرہ ہے گل میرا اثاثہ
اُسے بھی ایک دیمک کھا رہی ہے (شبِیہ الحسن قیصر)

اس طرز کی شیخ خالد کرار کی ایک مختصر نظم بعنوان 'خوں بہا' ملاحظہ کیجیے:

‘خوں بہا’

ہو واجب شور کرتی ہے

تو لگتا ہے

خلا میں ایک اکی کروڑوں لوگ چیخے ہوں

ہو واجب شور کرتی ہے

رگ و پے میں

عجب سا خوف آسیب بن کر دوڑتا ہے

ہو واجب شور کرتی ہے

تو لگتا ہے

ہزاروں سال سے سوئی ہوئی روحیں

بیدار ہو کر

چینتی ہیں

اور اپنا خون بہا مانگتی ہیں (شیخ خالد کرار)

یہاں کچھ نہ کہہ کر سب کچھ کہنے والا انداز اپنایا گیا ہے۔ یہ وہی مابعد جدیدیت والا انداز ہے کہ تخلیق کی جڑیں تو اپنی زمین میں پیوست ہیں لیکن شاعر تمام عالم کے درد و کرب کے اظہار میں کامیاب ہوا ہے۔ اس نظم کی مغموم فضا صرف خطہ کشمیر سے ہی علاقہ نہیں رکھتی بلکہ یہ فضا فی الوقت نصف سے زیادہ عالم پر چھائی ہوئی ہے۔

حرف و صوت کے اسی قبیلے سے متعلق نوجوان شاعر رؤف راحت کے چند اشعار ملاحظہ کیجیے:

تمنا ہو چکی ہے خاک جل کر
ملے گا کیا مجھے اب ہاتھ مل کر
ہمارا تجربہ کس کام آیا
لگی ہے آج پھر ٹھوکر سنبھل کر
نا ہے رات بھی ڈھلنے لگی ہے
کبھی دیکھا نہیں گھر سے نکل کر
بہا کر خون کے دریا گلی میں
پھرا کرتا ہے وہ چہرہ بدل کر
ابھی زندہ ہے راحت شکر للہ

گیا تھا وہ ہمیں ورنہ کچل کر (رؤف راحت)

یہ اور اسی قبیل کے دیگر اشعار اُس شعری کردار کے دل کا حال کامیابی کے ساتھ بیان کرتے ہیں جو تمام عالم کے مستضعفوں کا نمائندہ بن گیا ہے۔ فنی خوبصورتی اور صناعی کا عالم یہ ہے کہ اشعار میں فعل تو واضح ہے مگر فاعل غائب۔ بات دراصل یہ ہے کہ جس زمانے میں ہم اور ہمارا عصری شاعر رہا ہے یہ زمانہ بے چہرہ لوگوں کا زمانہ ہے، اور ہماری ریاست کے بیشتر نوجوان شاعر اس حقیقت کو بخوبی سمجھتے ہیں۔ انگریزی تنقید میں دو جملے بہت زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں اول A writer writes of his times اور دوم Art is immortal۔ بظاہر یہ دو جملے متضاد معنی کے حامل نظر آتے ہیں لیکن ذرا

ہمارا ادب (نوجوان نمبر)

غور کریں تو ایک اچھے ادب پارے میں پائی جانے والی معنی کی بولمونی اور صداقت کی پائیداری ان ہی خصوصیات کی وجہ سے پیدا ہو سکتی ہے۔ زمین و زمانہ کے مسائل تخلیق میں صداقت کے عناصر کو قوی کر دیتے ہیں اور فنکاری اس تخلیق کو دیرپائی عطا کرتی ہے۔

اردو دنیا کو ہمارے یہاں کے شاعروں سے برسوں تک یہ گلہ رہا ہے کہ انکے اشعار میں فکر کی گہرائی کم کم نظر آتی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے کئی نوجوان شعراء کا کلام دیکھ کر یہ گلہ ضرور دور ہوگا۔ دعویٰ کی دلیل کے طور پر نوجوان شاعر علمدار عدم کے چند شعر مشتمل از خردوارے پیش کر رہا ہوں۔

آنے والی ہر گھڑی احساس دیتی ہے مجھے
میں گریزاں لمحے بیزار کے قابل نہیں
مجھ سے برگشتہ ہوئی ہر شے تمہارے شہر کی
میں جو چاہوں موت بھی تو دار کے قابل نہیں
یہ تری آنکھیں لب و رخسار یہ ناز و ادا
داد کے قابل ہیں لیکن پیار کے قابل نہیں

☆☆☆

حصارِ ذات میں رہنے کی سزا ہے جیسے
شعورِ زیت لگے ہے خفا خفا جیسے
یہی تو بات ہے میری زمیں کی مٹی میں
میں گھوم پھر کے وہیں پھر سے آ گیا جیسے

☆☆☆

سیاہی عمر بھر میرے تعاقب میں رہے گی
کہ میں نے جسم کو قرطاس سے باندھا ہوا ہے
ہمارے بعد ان آبادیوں کی خیر کیجو
سمندر ہم نے اپنی پیاس سے باندھا ہوا ہے

اردو غزل کو جس وصف نے غزل دشمنی کے دور میں بھی زندہ رکھا وہ فکر و غنا کا حسین امتزاج

ہے۔ غزل اگرچہ غنائی شاعری ہے مگر اس طائرِ غنا کو فکر کے پردہِ دو عالم کی سیر کراتے ہیں۔ ہماری ریاست کے کئی نوجوان شعراء اس حقیقت کا سراغ پا گئے ہیں۔ غزل کی اس قوی روایت سے جڑے ہوئے چند نوجوان شاعروں کے اشعار ملاحظہ کیجیے:

ہر درد کیا اس نے مرے نام سے منسوب
 الفت میں مری ذات ہے الزام سے منسوب
 میں ریت کا گھر روز بناؤں سر ساحل
 قسمت نے کیا مجھ کو یہ کس کام سے منسوب
 یہ سوچ رہا تھا کہ مری آنکھ بھر آئی
 کیا کیا نہ خطا ہے دلِ ناکام سے منسوب
 باطن کی صفائی ہو بیاں نوکِ قلم سے
 پھر شعر ہوا کرتا ہے ابہام سے منسوب (سلیم ساغر)

سہل متنع اردو غزل کی ایک ایسی خوبی ہے جس نے اسے عصری معاشرے میں ہر
 و عزیز بنائے رکھا ہے۔ سہل متنع کی خوبصورت مثالیں ہمیں حسرتِ موبانی کے دور سے ملنی شروع ہوتی
 ہیں۔ ریاست کی نئی نسل کے سرخیل غضنفر علی شہباز کی اسی صفت سے متصف ایک غزل کے چند شعر
 ملاحظہ کیجیے:

ہم اُن سے شکایت کر نہ سکے
 ہم ترکِ روایت کر نہ سکے
 اشکوں کے بنائے شیش محل
 پر رنج کو راحت کر نہ سکے
 ہم ہجر میں ہر پل جلتے رہے
 ہم وصل کی چاہت کر نہ سکے
 اوروں پہ کرم ہر وقت رہا
 ہم پر وہ عنایت کر نہ سکے

ہمارا ادب (نوجوان نمبر)

اشکوں کے گھر لٹتے ہی گئے
 کچھ اس میں کفایت کرنے سکے
 واعظ تو ہمیں سمجھاتے رہے
 پر خود کی ہدایت کر نہ سکے
 شہباز بتوں کی بستی میں
 ہم کوئی کرامت کر نہ سکے (غضنفر علی شہباز)

ایمجری اردو شاعری خصوصاً اردو غزل کا طرہ امتیاز رہی ہے۔ یہ ایمجری کا فن ہی ہے جس نے اردو شاعری کو سمعی و بصری دونوں ذرائع تقفن کے لیے ناگزیر بنا دیا ہے۔ ہمارے یہاں کئی نوجوان شاعروں کی غزلیں اسی صفت سے متصف نظر آتی ہیں۔ اس سلسلے سب سے پہلے ع۔ ع۔ عارف کے چند اشعار ملاحظہ کیجیے:

خوش نما منظر یہاں کوئی نہیں
 خوشبوؤں کا گھر یہاں کوئی نہیں
 کس کے سر رکھیں کلاہ فخر ہم
 جب مقدس سر یہاں کوئی نہیں
 ٹوٹ کر بکھرے پڑے ہیں آئینے
 دور تک پتھر یہاں کوئی نہیں (ع۔ ع۔ عارف)

اسی سلسلے میں ایک اور نوجوان شاعر محتشم احتشام کے چند شعر ملاحظہ کیجیے۔

ہر طرف در بدر تھی تنہائی
 میں تھا اور ہم سفر تھی تنہائی
 کوئی سایہ نہ دوست نہ دشمن
 ساتھ چاروں پہر تھی تنہائی (محتشم احتشام)

ایسے مضامین کو اگر محاکاتی انداز سے پیش کیا جائے تو الفاظ لافانی ہو جاتے ہیں۔ یہ کرشمہ کر دکھانے کا ہنر ہمارے دونوں نوجوان شاعروں غلام نبی غافل اور سلیم ساغر کو خوب آتا ہے۔ پہلے غلام نبی

غافل کی ایک غزل سے مذکورہ موضوع کی ترسیل کے لیے امیجری کے فن کا فنکارانہ انداز ملاحظہ کیجیے۔

گنبد بے در پہ اک در کا نزول
 روزِ محشر اور پیمبر کا نزول
 عقل ہائے فکر پرور کا نزول
 وادیِ گل، بادِ صرصر کا نزول
 چلتے پھرتے پتھروں کی ہے دعا
 ذر اُگلنے دستِ آزر کا نزول
 فصل تو یہ کُشتِ جسم و جاں کی ہے
 آسمان سے تو نہیں شر کا نزول
 سب دھڑوں کو لا کے اک محور پہ رکھ
 عینِ ممکن ہے کہ ہو سر کا نزول
 کتنی صدیوں تک چُکایا جائے گا
 آہِ اصغرؔ پر یہ خنجر کا نزول
 یاد رکھ غافل بھرے بازار میں
 بالیقین ہے ایک دن گھر کا نزول
 (غلام نبی غافل)

سلیم ساغر کے چند غزلوں سے اسی فنکاری کے نمونے ملاحظہ فرمائیں

اُترا ہے دل میں یاد کا خنجر تمام رات
 عالم رہا ہے صورتِ محشر تمام رات
 خاموش سب ہوئے تو سماں بولنے لگے
 منہ میں زبان رکھتے ہیں منظر تمام رات
 توحید کی کرن سے صنم منہ کے بل گرے
 رویا صبح، تراش کے آزر تمام رات

ہمارا ادب (نوجوان نمبر)

لجھے شکن، شکن میں کنوارے جو خواب تھے

خالی پڑی رہی ہے جو چادر تمام رات

جلتا رہا کبھی تو کبھی بجھ کے رہ گیا

اک آرزو میں شمع سا پیکر تمام رات

گلشن کی چاہ کیسے سنکستاں میں لے گئی

دن کو لگے جو پھول وہ پتھر تمام رات (سلیم ساغر)

ہمارے نوجوان مصنفین شاعری کے ساتھ ساتھ نثری ادب خاص کر صنف افسانہ میں بھی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوار ہے ہیں۔ ہماری ریاست کے افسانہ نگار اور اردو فکشن کے ناقدین ہمیشہ ایک دوسرے سے دور دور رہے ہیں۔ اس سلسلے میں دونوں طبقے الزام ایک دوسرے کے سر ڈالتے ہیں۔ ریاست کے فکشن نگاروں کا گلہ یہ رہا ہے کہ اردو دنیا کے فکشن ناقدین اُن سے متعصبانہ رویہ روار کھے ہوئے ہیں اور فکشن ناقدین کا کہنا ہے کہ ابھی جموں و کشمیر کا فکشن باقی اردو دنیا کے فکشن کے دھارے سے ہم آہنگ نہیں ہو پایا ہے۔

اس پوری صورت حال پر غور کرنے پر میرے ذہن میں دو چیزیں آتی ہیں۔ اول یہ کہ ادب کی دیگر اصناف کے مقابلے میں فکشن زبان و بیان، محاورہ و روزمرہ پر تخلیق کار کی خاصی دسترس کا متقاضی ہے۔ چونکہ اردو ہماری مادری زبان نہیں ہے اس لیے اس میدان میں کمی یا کمزوری ایک فطری امر ہے۔

دوئم یہ کہ فکشن نگار کا مشاہدہ بہت وسیع ہونا چاہیئے، خصوصاً اُس لسانی گروہ کے معاشی، معاشرتی، سیاسی اور سماجی مسائل کی پوری واقفیت ہونی چاہیئے جس زبان میں فکشن لکھا جا رہا ہے۔ مذکورہ دونوں سطحوں پر تخلیق کار تب کامیاب ہو سکتا ہے جب اُسے اہل زبان کے ساتھ بات کرنے اور اُس سوسائٹی کے ساتھ میل جول رکھنے کا موقع فراہم ہو۔ ہمارے پیش روؤں کو جغرافیائی بُعد نے ان دونوں چیزوں سے کسی حد تک محروم رکھا تھا۔ لیکن فی زمانہ رسل و رسائل کی فراوانی اور خصوصاً اطلاعاتی تکنالوجی نے ہمارے نوجوان فنکاروں خصوصاً فکشن نگاروں کے لیے ان مسائل کا سد باب نکالا ہے جس کے خاطر خواہ نتائج بھی برآمد ہو رہے ہیں۔ اب ہمارا نوجوان فکشن نگار نہ صرف باہر پڑھا جا رہا ہے بلکہ سراہا

بھی جا رہا ہے۔ اس میدان میں ابھی اگرچہ ہمیں جھنڈے گاڑنے باقی ہیں لیکن اُمید یہی کی جا رہی ہے کہ اردو فکشن کے کارواں کی باگ ڈور بہت جلد کشمیر کے فکشن نگاروں کے ہاتھوں میں ہوگی۔

فکشن نگاروں کی ہماری نوجوان پود میں کئی ایسے نام ہیں جن سے ہم اُمیدیں وابستہ رکھ سکتے ہیں۔ ایثار کشمیری، طارق شبنم، ملک ریاض فلک، ناصر ضمیر، رافعہ ولی، بلقیس مظفر، ریاض توحیدی، جنید جاذب اس کہکشاں کے چمکتے ستارے ہیں۔

ایثار کشمیری کے تازہ افسانوی مجموعے 'کرب ریزے' میں شامل افسانے پڑھنے کے بعد یہ بات اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ ایثار نے اگر اسی طرح مشقِ سخن جاری رکھی تو بہت جلد اُن کا نام صاحبِ کمال افسانہ نگاروں میں گنا جائے گا۔ ان کے افسانوں کی زبان تصنع سے بالکل پاک نظر آتی ہے جو کہ ایک کامیاب افسانے کے لئے لازمی صفت ہے۔ ان کے افسانوں کے موضوعات سماج کے مڈل کلاس طبقے کی خواہشیں، تمنائیں، حسرتیں، غم، خوشیاں اور مسائل و مصائب ہیں۔ ایثار کے افسانوں کا مثبت پہلو یہ ہے کہ اُن میں اُمید ورجا کی ایک روشن کرن بھی نظر آتی ہے۔ افسانے بعنوان اندھیری رات کا مسافر، واپسی، ملن، اُمید اور آخری سبق اُن کے نمائندہ افسانے ہیں۔

ریاض توحیدی کے افسانوی مجموعوں 'کالے دیوؤں کا سایہ' اور 'کالے پیڑوں کا جنگل' میں شامل افسانے عالمی سطح پر انسانی حقوق کی پامالیوں پر ایک حساس فنکار کے واویلا کے اظہار پارے ہیں۔ توحیدی کا ماننا ہے کہ یہ دنیا تبھی پھر سے جنت کا نمونہ بن سکتی ہے جب ہم اپنے اسلاف کے طریقہ سے پھر ایک بار منسلک ہو جائیں گے۔ ریاض توحیدی زبان پر گرفت کو آہستہ آہستہ مضبوط کر رہے ہیں۔ اُن سے بہتر افسانوی ادب کی توقع ہے بشرطیکہ وہ زود نو کیسی سے خود کو بچائیں۔

ریاست کے نوجوان افسانہ نگاروں میں ایک اہم نام ناصر ضمیر کا ہے۔ ناصر کے موضوعات وادی تک ہی محدود نہیں ہیں بلکہ اُن کا کینوس عالمی سطح کے مسائل کو محیط ہے۔ ناصر نے کرشن چندر کے کالو بھنگی کی طرح کے کئی افسانے لکھے ہیں جنہیں میں شخصی افسانوں سے تعبیر کروں گا۔ یعنی کسی شخص کی ذات کو مرکز بنا کر انسانی اور کائناتی مسائل کا فنکارانہ اظہار افسانے کی ہیئت میں کرنا۔ ان کے ایسے افسانوں میں زون (حبِ خاتون کی ذات اور شخصیت پر افسانہ)، یادوں کا موسم (عمرِ مجید کی ذات اور شخصیت پر افسانہ)، آوارگی (مجاز کی ذات اور شخصیت پر افسانہ)، منٹو کہانی (سعادت حسن منٹو کی ذات

اور شخصیت پر افسانہ) قابل ذکر ہیں۔ ناصر کا یہ منفرد انداز و اظہار اُن کے فن پاروں کی دیرپائی میں ایک اہم مدد و معاون ثابت ہوگا۔

نو جوان افسانہ نگار ملک فلک ریاض نے منی افسانے لکھ کر اپنی آمد کا توانا احساس دلایا ہے۔ منٹو کے بعد اکثر افراد نے منی افسانے لکھنے کی کوششیں کی لیکن اُن کی بیشتر تحریریں ایک کالمی خبر کی شکل سے آگے بڑھ نہ پائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ منی افسانہ لکھنا عمومی طوالت کے افسانے سے بہت زیادہ مشکل کام ہے۔ لیکن ملک فلک ریاض نے منی افسانے کو پوری فنکاری کے ساتھ برتا ہے اور بہت ہی خوبصورت فن پارے سامنے لا کر قارئین سے داد و تحسین پارہے ہیں۔ ملک فلک ریاض کی اختصار پسندی انہیں ریاست کے اردو افسانے میں بہت جلد ایک منفرد مقام دلانے لگی۔ شرط یہ ہے کہ وہ بونہی مشق سخن جاری رکھیں۔

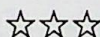
ریاست کے نو جوان افسانوں نگاروں میں چند ایک سال پہلے رافعہ ولی کے نام کا اضافہ ہوا جنہوں نے اپنی زوردار آمد سے قارئین کو چونکا دیا۔ وہ افسانہ 'کھیت' کے ساتھ میدان میں اُتریں اور لگا تار نئی نئی تخلیقات سے میدان میں ڈٹی ہوئیں ہیں۔ رافعہ ولی کے ساتھ ساتھ کئی دیگر نو جوان افسانہ نگاروں سے ہماری اُمیدیں وابستہ ہیں جن میں چند نام یوں ہیں: جنید جاذب، طارق شبنم، زبیر قریشی، سہیل سالم، بلقیس مظفر وغیرہ۔

ریاست کے ہم عصر افسانوی منظر نامے پر بہت سارے افسانہ نگار ستاروں کی مانند روشن و تاباں ہیں۔ لیکن وہ جوان سال ہونے کے باوجود سینئر تخلیق کاروں کے قافلے سے تعلق رکھتے ہیں اس لیے اس مخصوص مضمون میں اُن کے فن پر بات کرنا خلاف ادب ہوگا۔

نثری ادب کی اہم ترین شاخ تنقید و تحقیق میں بھی ہمارے نو جوان شمعیں فروزاں کر رہے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس میدان میں جہاں بہت عرصے تک ہمارے یہاں خلاء پایا جاتا تھا اب ہم خود کفیل ہو رہے ہیں۔ ہمارے نو جوان ناقدین و محققین ایسے ان چھوٹے موضوعات پر اُٹھارہے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک ادبی انقلاب کے آمد کا صاف عندیہ مل رہا ہے۔ کشمیر اور جموں کی یونیورسٹیوں میں کی جانے والی سندھی تحقیق و تنقید سے ہٹ کر بھی ہمارے کئی محققین نے اعلیٰ ادب پارے سامنے لائے ہیں۔ ایسے ناقدین و محققین میں ڈاکٹر محی الدین قادر زور، ڈاکٹر الطاف انجم، ڈاکٹر عرفان عالم، سلیم

سالک، ارشاد آفاقی، ڈاکٹر شاہ فیصل، ڈاکٹر آصف علی، ڈاکٹر فیض قاضی آبادی، سبزار احمد بٹ، محمد یاسین گنائی، غلام نبی کمار، رافد اویس بھٹ، محمد اشرف لون، محمد اقبال لون جیسے نام قابل ذکر ہیں۔ خاکسا ربھی کئی برسوں سے وقتاً فوقتاً ادب نوازوں کے سامنے اپنے تحقیق اور تنقیدی مضامین رکھنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔

مجھے یقین ہے کہ گزشتہ صفحات میں پیش کیے گئے منظر نامے کو دیکھ کر قارئین کو یک گونہ اطمینان حاصل ہوا ہوگا کہ ہماری نوجوان پودتندہی اور سنجیدگی کے ساتھ ریاست میں اردو ادب کے شجر کی آبیاری میں منہمک ہے جو کہ ایک روشن ادبی مستقبل کی ضمانت ہے۔

اُردو شاعری کے محاسن و معائب

شاعری براہِ نیختہ جذبات کا لفظوں کے ذریعہ چھلکنے نام ہے۔ ورڈز ورتھ کے نزدیک جذبات کے بے قابو ہو کر بہہ نکلنے کا نام شاعری ہے۔ شبلی بھی جذبات کے فوری اور بے ساختہ اظہار کو شاعری کہتے ہیں۔ اگلا مرحلہ ہے اظہار کا۔ ان جذبات کا اظہار لفظوں، ترکیبوں، جملوں، مصرعوں اور شعروں کے ذریعہ بہتر پیرائے میں ممکن ہے؟ یعنی اظہار کی ترسیل کے لیے جن لفظیات اور اسالیب کو برتا گیا ہے کیا وہ ترسیل کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں یا نہیں۔ اگر یہ لفظیات اور اسالیب ترسیل کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں تو اظہار کامیاب ہے اگر نہیں تو نا کام۔ اب اظہار و ترسیل کی لفظیات کو دو حصوں میں تقسیم کر کے نثر اور شعر کی زبان کے فرق کو واضح کرنا ہوگا اور اس بات کا تعین کرنا ہوگا، کیا ترسیل، اسلوب یا لفظیات ایسی خوبصورت ہیں کہ جن سے شعر کے محاسن اور معائب کا عرفان ہو سکے۔ اس کے لیے ادب کی تعریف و توضیح سے ہمیں روشنی حاصل کرنی ہوگی۔ لیکن ادب کی تعریف ایک جملے میں سہل بھی نہیں۔ کوئی کہتا ہے ”ادب زندگی کی ترجمانی کرتا ہے“ ”کوئی کہتا ہے کہ ترجمانی ہی نہیں کرتا بلکہ زندگی کی تنقید بھی کرتا ہے اور اس کی تفسیر بھی پیش کرتا ہے“۔ لیکن ادب کی تفہیم کے لیے اجمالی طور پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ ادب اس تحریر کو کہتے ہیں۔ ”جس میں روزمرہ کے خیالات سے بہتر خیالات اور روزمرہ کی زبان سے بہتر زبان کا اظہار ہوتا ہے“۔ اس تعریف سے بڑی اہم بات چھن کر آئی ہے کہ معنی، مفہوم اور خیالات کے اعتبار سے روزمرہ کے خیالات، معانی اور مفہوم سے بہتر ہوں اور لفظ اور ڈکشن کے اعتبار سے روزمرہ کی زبان سے بہتر زبان و لفظیات جس تحریر میں برتے جائیں وہ ادب ہے۔ بنیادی طور پر ادب کی دو قسمیں ہیں نثر اور نظم (شعر)۔ نظم اور نثر کی زبان میں فرق یہ ہے کہ نثر وضاحت اور تعین معنی کو چاہتی ہے جب کہ شعر یا شاعری ابہام کا نام ہے۔ ابہام سے مراد ہے کہ

شعر میں ایک سے زیادہ معنی کے درکھلتے ہوں۔ یہ عنصر شاعری کا حسن ہے جب کہ یہی عنصر اگر نثری ہیئت میں پایا جائے تو یہ نثری زبان کا عیب ہے۔ نثر اور شعر کی مزید توضیح کے لیے ہم کولرج کی یہ تعریف بھی سمجھ لیتے ہیں جو نثر اور شعر کے فرق کو اور بھی ہمارے لیے آئینہ کر دیتی ہے۔ کولرج کا کہنا ہے کہ ”الفاظ کی بہترین ترتیب نثر ہے اور بہترین الفاظ کی بہترین ترتیب شعر ہے“ اس تعریف سے ایک بات توجہ طلب ہے کہ لفظ کی اہمیت نثر میں بھی ہے اور شعر میں بھی لیکن شعر میں لفظ کی اہمیت اور بھی دو چند ہو جاتی ہے۔ ادب کی مذکورہ تعریف سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ ادب میں روئے بھی تخلیقی ہوں اور زبان بھی تخلیقی ہو بھی جا کر روزمرہ کے خیالات سے بہتر خیالات اور روزمرہ کی زبان سے بہتر زبان بن سکتی ہے، لیکن زبان کی یہ تخلیقیت نثر سے زیادہ شعر میں اہم ہے کیوں کہ شعر میں ایک سے زیادہ معانی کا امکان حسن کا درجہ رکھتا ہے۔ اب ایک شاعر یا فن کار کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ اگر اپنی تصنیف کو تخلیقی فن پارے کے معیار پر لانا ہے تو وہ اپنے رویہ اور زبان دونوں کو تخلیقی عناصر سے جلا بخشنے۔ اب یہ بڑا مسئلہ ہے کہ رویہ کیسے تخلیقیت کے درجے کو حاصل کرے گا اور زبان کیسے تخلیقی ضرورتوں کو پورا کرے گی؟ اس مسئلہ کے حل کے لیے جرمنی کے ایک مشہور شاعر گوئٹے کی طرف ہمیں رجوع کرنا پڑے گا۔ انہوں نے ادب کی خصوصیت کو بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ”اپنے ماحول کا پورا احساس اور اس کی زندہ ترجمانی کا نام ادب کہلاتا ہے“۔ ہومر نے اپنی مقبول رزمیہ نظموں کی ابتدا میں دُعا کی ہے ”اُسے حقیقت کی توفیق! حقیقت کی ترجمانی، ماحول کا احساس، صداقت کا اظہار ہو“ یہ عل ہے رویوں کو تخلیقی بنانے کا۔ اب رہا مسئلہ زبان کی تخلیقیت کا اس حوالے سے اظہار پرویز نے ایک اچھی وضاحت کی ہے کہ:

”ادیب کسی مادی چیز کا سہارا نہیں لیتا۔ وہ الفاظ کے ذریعے اپنے خیالات کو بھرپور طور پر پیش کرتا ہے۔ اس لیے کہ یہ الفاظ معنی اور جذبات کے لیے علامت کا کام دیتے ہیں۔ ادیب کے لیے ضروری ہے کہ اسے الفاظ پر پورے طور پر قدرت حاصل ہو۔ الفاظ اس کے سامنے دست بستہ کھڑے ہوں۔ اور وہ جس لفظ کو چاہے چُن لے۔“

لیکن اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ:

”الفاظ کی یہ قدرت، لغت کے مطالعہ سے نہیں حاصل ہو سکتی، کیونکہ

لغت میں جو لفظ استعمال ہوتے ہیں وہ بے جان ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ ان کا رشتہ دوسرے لفظوں سے نہیں ہوتا۔ الفاظ کا رشتہ مخصوص تصورات سے وابستہ ہوتا ہے اور ان کے ذریعہ پیکر بنتے ہیں ان کا تعلق ادیب یا شاعر کے ذہن سے ہوتا ہے۔ اس طرح مجرد الفاظ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ ان کے رشتے، ان کے بولنے والوں کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں۔ ایک لفظ کے لغوی معنی تو وہی ہوں گے لیکن ہر شخص کے ساتھ اس کا اپنا تصور وابستہ ہوتا ہے۔ اس میں ہر شخص کے اپنے اپنے تجربات کی رنگ آمیزی بھی ہوتی ہے۔ اچھے ادیب کا کام یہ ہے کہ الفاظ کی جن خصوصیات اور اس کے اپنے مزاج سے جو صحیح تصور اس کے ذہن میں آتا ہے اسے صحیح طور پر گرفت میں لے لے اور دوسروں تک پہنچا دے۔“

اتنی وضاحت کے بعد یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ ایک اچھا اور بڑا شاعر الفاظ کا مزاج شناس ہونا چاہیے، شعر کے اندر اس کا تخلیقی دروبست ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے فکری شہ پارے روزمرہ کے خیالات اور لفظیات سے بلند ہو کر تخلیقی رویوں کے جہان میں داخل ہو جائیں۔ دراصل اچھا یا بڑا فن کار وہی ہوتا ہے جب اس کا کوئی خیال اظہار چاہ رہا ہو تو خارجی لفظی ہیئت اختیار کرنے سے قبل وہ فن کار کے جذبے سے سرشار اور تجربے کی آنچ میں مہین ہو کر اس کے ذہن میں لفظوں کی ہیئت اختیار کر چکا ہو، کیوں کہ بڑے اور اچھے شاعر یا ادیب کے یہاں جب تصور و خیال، تخیلی اور عقلی منزل سے گزرتا ہے تو اس کے ذہن میں وہ تصور لفظی ہیئت بھی خود بخود خلق کر لیتا ہے۔ اس حوالے سے ڈاکٹر سید عابد حسین نے بڑی صحیح بات کہی ہے:

”ادب، شاعر یا ادیب کے ذہن میں سوئے ہوئے خیالات کا نام ہے جو زندگی کی چھیڑ سے جاگتے ہیں۔ زندگی کی آنچ میں پتے ہیں اور زندگی کے سانچے میں ڈھل کر خود زندگی بن جاتے ہیں۔“

اسی سے لگتی ہوئی ایک اہم بات اطہر پرویز نے بیان کی ہے کہ:

”ادب تخلیق کرتے ہوئے ادیب کے ذہن میں ادب کی تشکیل، مواد

اور ہیئت کے اعتبار سے علاحدہ علاحدہ نہیں ہوتی۔ وہ تو ایک اکائی کی شکل میں اس کے ذہن میں جلوہ گر ہوتا ہے جیسے ہڈی اور گوشت۔ اس لئے تخلیقی عمل سے پہلے شاعر یا ادیب کے ذہن میں ہر چیز صاف ہونا چاہیئے۔ اگر اس کے ذہن میں اس کا خیال، جسے وہ پیش کرنا چاہتا ہے صاف نہ ہوگا تو اس کا اظہار بھی گنجلک ہو گا۔ یہاں مواد اور ہیئت دونوں متاثر ہوں گے۔ اگر جذبے میں صداقت اور خلوص نہیں ہے اگر خیال پورے طور پر ذہنی گرفت میں نہیں آیا تو ہیئت بھی اپنا کام نہیں کر سکتی۔ صورت کی صحیح تصویر تو صورت گر کے ذہن میں پہلے ابھرتی ہے۔

اب ہم ذرا بہتر طریقے سے اُردو شاعری کے محاسن و معائب اور وقیع اور غیر وقیع کی افہام و تفہیم میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ میر اور غالب کے دو چند شعر دیکھ لیتے ہیں جن میں تخلیقی زبان کے حُسن پارے نظر آ سکتے ہیں۔ میر کی تخلیقیت میں معانی کے رنگ ملاحظہ ہوں:

ناز کی اُس کے لب کی کیا کہیے
پنگھڑی اک گلاب کی سی ہے

اس شعر کی تراکیب کو ہم لفظ و معنی دونوں اعتبار سے دیکھتے ہیں۔ ایک تو اس میں تخلیقی معنی کا حسن پیدا کرنے کے لیے میر نے تشبیہ کا سہارا لیا ہے کہ محبوب کے لبوں کو نزاکت میں گلاب کے پھول کی پتی سے تشبیہ دی ہے اور تشبیہ کے معنی کو اور قریب کر کے پیکر تیار کیا ہے۔ کیوں کہ یہ تشبیہ کمسی ہے۔ ایک تو اس کا ظاہری پیکر ہے کہ پھول کی پتی اور محبوب کے ہونٹ، یہ ایک تصویر بن رہی ہے لیکن یہ صرف تصویر ہی نہیں یا تصویر کی دوری ہی نہیں بلکہ اس میں ایک حس ”لمس“ کا عمل دخل ہے کیوں کہ محبوب کے لبوں کی نزاکت کا احساس لمس ہی سے حاصل ہو سکتا ہے۔ اب اس کے ایک داخلی معنی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔

یہ اپنی جگہ پر بجا ہے کہ غزل کا ہر شعر ایک اکائی ہوتا ہے ہر شعر کا اپنا ایک مضمون ہوتا ہے۔ لیکن اس کی ایک داخلی کیفیت ہوتی ہے کہ جب بڑا فن کار کوئی غزل کہتا ہے تو وہ کیفیت اُس غزل کے آخر شعر تک تسلسل کے ساتھ باقی رہتی ہے اس کو ہم شاعر کے تخلیقی عمل کی داخلی وحدت بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ داخلی کیفیت عمومی طور پر تین بڑے شاعروں میں خصوصی طور پر پائی جاتی ہے۔ میر، غالب اور

اقبال میں۔ پہلے ہم میر کی غزل کا مقطع دیکھتے ہیں؛

ہستی اپنی حباب کی سی ہے

یہ نمائش سراب کی سی ہے

پہلے شعر میں دُنیا کی اور خاص طور پر زندگی کی ناپائیداری کو حباب سے تشبیہ دی ہے۔ لیکن

اسی کیفیت اور داخلی وحدت کے ساتھ یہ شعر دیکھیں؛

ناز کی اُس کے لب کی کیا کہیے

پنگھڑی اک گلاب کی سی ہے

پہلا مفہوم تو محبوب کے لبوں کی نزاکت اور حُسن، گلاب کی پتی جیسا ہے۔ لیکن دوسرا مفہوم

داخلی کیفیت یا وحدت سے یہ بھی نکل سکتا ہے کہ جیسے زندگی یا دُنیا حباب کی طرح ناپائیدار ہے تو محبوب کا

حُسن یا لبوں کی نزاکت اور چاشنی بھی گلاب کے پھول کی طرح ناپائیدار ہے۔ گلاب کے پھول کی یہ

رعنائی مختصر لمحات کے لیے ہے تو محبوب کا حُسن شباب بھی چند لمحات کے لیے ہے۔ اس معنی کے اعتبار

سے محبوب کا خمار حُسن کے نشے میں مغرور ہو کر تغافل کے شیوے پر اڑے رہنے کی کیفیت پر میر کا طنز

بھی ہو سکتا ہے، لیکن معنی کا یہ حُسن میر کے برتے ہوئے لفظ ”ناز کی“ اور ”گلاب“ کی حقیقت اور

ماہیت سے پیدا ہو رہا ہے۔ اس مفہوم کی داخلی تائید، پہلے شعر کی داخلی کیفیت یا داخلی وحدت سے بھی ہو

رہی ہے۔ اس کے بعد آنے والے شعر:

”بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں

حالت اب اضطراب کی سی ہے“

کی داخلی اور نفسیاتی شہادت سے بھی مفہوم کی یہ گنجائش یا امکان، میر کے فن کا رانہ تخلیقی عمل

اور تخلیقی لفظیات کے دروبست سے برآمد ہوتا ہے۔ یہی شاعری کا تخلیقی حُسن ہے۔

لفظ ”آتش“ کا لغوی اور عام معنی آگ ہے، مشرقی شعرا کے یہاں یہ معنی عمومی طور پر اسی معنی

میں برتا گیا ہے، لیکن یہ لفظ جگر مراد آبادی کے یہاں تخلیقی معنوں میں موجود ہے۔

یہ عشق نہیں آساں بس اتنا سمجھ لیجیے

اک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے

لیکن اگر ”آتش“ کے معنی کو ہم غالب کے یہاں دیکھیں تو اس لفظ کے دروست اور برتاؤ میں غالب کے یہاں تخلیقی معنی کے ساتھ تہہ داری بھی ملتی ہے۔ یہی عام لفظ لغوی معنی سے نکل کر غالب کے خاص تصوراتی معانی کا جہان اپنے اندر آباد کر لیتا ہے۔ غالب کا شعر دیکھیں۔

بسکہ ہوں غالب اسیری میں بھی آتش زیر پا
مؤے آتش دیدہ ہے حلقہ مری زنجیر کا

اس شعر کے پہلے مصرعے میں لفظ ”آتش“ کا معنی عام معنی سے ہٹ کر انسان کی داخلی آگ مراد ہے۔ یعنی اگرچہ میں اس عالم میں مقید ہوں، جیسے اسی غزل کے مطلع میں گزرا ہے۔ کاغذی پیرہن ہے میرا، میں ناپائیدار ہوں، میں مجبور محض ہوں، دنیا میں میری حیثیت ایک مجبور اور محصور قیدی کی ہے لیکن قدرت کی تخلیق کا کرشمہ بھی میں ہی ہوں۔ قید میں ہونے کے باوجود میرے اندر کی آگ شعلہ زن ہے، میرا جذبہ اور فطرت انسانی کی پیش اور تخلیقی عنصر کی آگ سرد ہونے والی نہیں ہے۔ دوسرے مصرعے میں لفظ آتش اپنے حقیقی معنی میں ہے۔ یعنی داخلی آتش شعلہ زن ہے۔ اس عالم قید میں بھی یہ بیڑیاں، دنیا کی قیدیں، خواہ زندگی کی ہوں یا موت کی، وہ ایسے ہی ہیں جیسے آگ کے سامنے بال سکڑ جاتا ہے۔ اسی طرح میری خوبیاں، میرے جوہر انسانی ان عارضی اور دنیا کی بیڑیوں میں قید نہیں ہو سکتے کیونکہ میری تخلیقی خوبی یہ ہے کہ میں زمان و مکان کی سرحدوں کو پھلانگ کر حیات انسانی کا بحر بے کراں ہو چکا ہوں۔ غالب کے اس شعر میں یہ حُسن کیسے پیدا ہوا راقم التحریر کی کتاب ”غالب لسانیاتی وضع، متن و معنی اور شعری نظام“ سے ایک اقتباس ملاحظہ کریں:

”آتش“ کا لغوی معنی ”آگ“ ہے اور لغوی معنی لغت کے لحاظ سے بے جان ہوتا ہے۔ لیکن غالب نے لفظ ”آتش“ کو فنکارانہ تصور سے علامتی اور استعاراتی پیرائے میں حیات انسانی ہی نہیں بلکہ وجود انسانی کی زندہ تفسیر بنایا ہے۔ چونکہ فنکار کے ذہن میں اس کے تصوراتی عناصر سے لفظ، لغت کے معنی کی طرح بے جان نہیں ہوتا بلکہ یہ لفظ فن کار کے تصوراتی عمل سے زمانے کی کروٹوں کے ساتھ اپنے خاص استعاراتی اور علامتی برتاؤ سے معانی کا ایک جہاں آباد کر دیتا ہے۔ غالب کے یہاں لفظ آتش کے معانی کی کئی پرتیں موجود ہیں۔“

مذکورہ شعر کی داخلی کیفیت یا داخلی وحدت غزل کے مطلع کی کیفیت سے یکساں ہو جاتی ہے:

نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا

کاغذی ہے پیر بہن ہر پیکر تصویر کا

بسکہ ہوں غالب اسیری میں بھی آتش زیر پا

مؤے آتش دیدہ ہے حلقہ مری زنجیر کا

اب ہم نے شعری زبان کو اسی پنج پر دیکھنا ہے کہ شاعر نے جن لفظیات کو اظہار کے لیے برتا ہے، ان میں تہہ داری ہے یا اکہرا پن۔ اگر شعر میں ابہام اتنا زیادہ ہے کہ شعر پیچیدہ یا پہیلی بن گیا ہے تو یہ شعر کا عیب ہے۔ اگر شعر کے اندر زولیدگی نہیں بلکہ امکانات معنی کی وسعت رکھتا ہے تو اُس شعر میں حسن بیان بھی ہے اور حسن معنی بھی۔ یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ ان معنی کی تخلیق یا تخلیقی رویوں کے لیے شاعر نے کیا تخلیقی زبان کا برتاؤ کیا ہے؟ یعنی استعارہ، تشبیہ، علامت، پیکر، صناعات لفظیہ اور معنویہ کا بر محل اور تخلیقی عمل کا فرما ہے تو اردو شاعری کے محاسن میں داخل ہوں گے اور اگر لفظ کافی اور تخلیقی برتاؤ نہیں کیا تو وہ شعر غیر واقع بھی ہو سکتا ہے اور بعض مقامات پر عیب دار بھی۔ شاعر کا کمال یہ ہے کہ وہ کس طرح لفظوں اور لسانی اکائیوں کو شعریات کے دائرے میں لا کر ان عام لفظیات کو خاص معانی کا اہل بناتا ہے۔ اسی کو اصطلاح ادب میں شاعر کی تخلیقیت کا نام دیا جاتا ہے۔

والٹر پیٹر نے ادب کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے (۱) اچھا ادب (۲) اور اعلیٰ ادب۔

اچھا ادب: وہ ہے جو صرف حسن صورت رکھتا ہو یعنی جس کے صرف الفاظ حسین ہوں۔

اعلیٰ ادب: وہ ہے جو حسن صورت کے ساتھ حسن معنی بھی رکھتا ہو۔ یعنی مواد اور اسلوب دونوں میں حسن موجود ہو۔ جمالیاتی مطالعہ میں لفظ و معنی، یعنی مواد اور اسلوب دونوں کے جمال آفریں عناصر کا لحاظ کرتے ہوئے کسی ادب کے محاسن و معائب پر بحث کی جاتی ہے۔ ہم یہاں پر موضوع، مواد اور ہیئت کے اعتبار سے تین بڑے شاعر اور ایک اچھے شاعر کے قریب قریب ایک موضوع کے اشعار کو جانچتے ہیں۔

میر نے کہا:

مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں

تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں

غالب نے اس مضمون کو یوں پیش کیا ہے:

بسکہ دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا

آدمی کو بھی میسر نہیں انساں ہونا

حالی کہتے ہیں:

فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا

مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ

اقبال نے کہا:

عروجِ آدمِ خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں

کہ یہ ٹوٹا ہوا تارِ امہِ کامل نہ بن جائے

میر کے شعر کی موضوعی، موادی اور ہیئت کی شکل اس طرح بنے گی۔

موضوع ہے عظمتِ انسان، کردارِ انسان کی بلندی۔ اس بات کو موثر بنانے کے لیے مواد فراہم کیا ہے جو عظیم انسان ہے اور وہ بلند اخلاق، یا کسی مرتبے پر پہنچا ہے تو وہ سہل طریقے سے نہیں بلکہ ”پھرتا ہے فلک برسوں“ کی مبالغاتی اور تدریجی ترکیب کے ذریعہ، عام آدمی کے عظیم انسان بننے تک کی منزلوں کو کس اسلوب میں ڈھالا ہے یہ دیکھنے کی چیز ہے یعنی ایک آدمی کو انسانی درجات کے طے کرنے میں جو جدوجہد یا ریاضت کرنا پڑتی ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے شرط و جزا کا سہارا لے کر نتیجہ ”تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں“ میں پیش کیا ہے۔ اس کی ہیئت توجہ طلب ہے۔ یہ تو صاف ہے کہ یہ غزل کا شعر ہے اور سب شعروں کی بحر بھی مختلف ہے لیکن میر کے شعر میں ایک ”لفظ“ قابلِ غور ہے جو اس شعر کی کلید ہے ”انسان نکلتے ہیں“ اس ترکیب میں اچھے اچھوں کو شبہ ہو جاتا ہے کہ یہاں ”انسان نکلتا ہے“ ہونا چاہیے یا ”انسان نکلتے ہیں“ لیکن صحیح یہی ہے کہ ”انسان نکلتے ہیں“ جو میر نے رقم کیا ہے۔ اس لفظ کی خصوصیت یہ ہے کہ لفظ ”انسان“ میر نے بحیثیت جنس نہیں برتا بلکہ بحیثیت نوع انسان برتا ہے، اور ایک ہی ”لفظ“ میں دونوں کا معنی پیدا کر دیا ہے، اگر جنس کے طور پر برتا جاتا تو پھر مفہوم یہ ہوتا کہ سارے انسان باقی مخلوق سے افضل ہیں لیکن یہ عام بات ہے جو ہر کوئی صدیوں سے جانتا ہے بلکہ میر نے یہاں نوع انسان کے طور پر برت کر عام انسان یعنی آدمی نہیں بلکہ خاص انسان

ہمارا ادب (نوجوان نمبر)

مراد لیے ہیں۔ وہ پیغمبر بھی ہو سکتے ہیں، وہ صحابہ بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ مومنین بھی ہو سکتے ہیں، وہ فتن کار بھی ہو سکتے ہیں وہ دنیوی محنت کے ذریعہ دنیاوی مرتبہ پر فائز کسی بڑے عہدے کے مالک بھی ہو سکتے ہیں جن سے عدل و انصاف کا معیار بنتا ہے، یہ معنی آفاقی ہوئے اور آفاقی معنی کے بارے میں کلیم الدین احمد نے کہا ہے کہ جس ادب میں سرحدیں مٹ جائیں وہ آفاقی ہے، اور والٹر پیٹر کے مطابق حسن لفظ ہو تو اچھا ادب ہے اور حسن معنی ہو تو اعلیٰ ادب دونوں اصولوں کو یہ شعر پورا کر رہا ہے۔

اب اسی موضوع پر غالب کا شعر دیکھیں:

بسکہ دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا

آدمی کو بھی میسر نہیں انساں ہونا

اس کے موضوع پر اب مزید بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ مواد اور ہیئت پر آتے ہیں، غالب نے دلیل کے ذریعہ اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جیسے ہر کام آساں نہیں ہو سکتا بلکہ بعض کام بہت دشوار ہیں اسی طرح نہایت مشکل کام کی طرح انساں بنتا بھی ہے، لیکن ہیئت دیکھیں کہ میر نے ایک لفظ ”انسان“ کے برتاؤ سے ہی یہ معنی پیدا کر دیئے تھے لیکن غالب کو وہ لفظ برتنے پڑے، ایک ”آدمی“ اور دوسرا ”انسان“۔ غالب نے آدمی کو بطور جنس لایا اور انسان کو بطور نوع انسان۔ اس شعر میں بھی حسن بیان بھی ہے، حسن معنی اور آفاقیت بھی۔ لیکن جس کفایت کے ساتھ میر نے شعر کہا ہے وہ غالب سے نہ ہو سکا، اسی لیے شاید غالب نے کہا تھا۔

”آپ بے بہرا ہے جو معتقد میر نہیں“

اب تیسرا شعر حالی کا ہے۔

فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا

مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ

موضوع اس کا بھی وہی ہے۔ مواد اس کا بھی عمدہ ہے جس دلیل کے ساتھ اس کو پیش کیا گیا ہے، خوب ہے۔ لیکن اس کی جو لفظی ہیئت ہے یا اسلوب ہے۔ اُس کی وجہ سے اس شعر میں آفاقیت نہیں رہی۔ لفظ ”فرشتے“ کی وجہ سے شعر محدود ہو گیا، کیوں کہ اس لفظ کے ساتھ، غالبانہ نوری مخلوق کو صرف مسلمان پکارتے ہیں اور پھر قرآنی آیت جو سورہ بنی اسرائیل میں موجود ہے ولقد کرمانا بنی آدم الخ کی

تفسیر میں ہے کہ جو انبیاء و رسل ہیں وہ تمام فرشتوں سے بہتر اور اعلیٰ ہیں، مومنین انسان و دیگر انسانوں پر فوقیت رکھتے ہیں لیکن جو عام فرشتے ہیں ان سے بہتر مومنین مسلمان ہیں۔ کافر تو کسی صورت میں فرشتے سے بہتر نہیں ہو سکتے۔ اس اعتبار سے اس شعر کے اندر حسن بیان بھی ہے حسن معنی بھی۔ لیکن آفاقیت نہیں اور یہ شعر محدود ہو گیا ہے۔ چوتھا شعر اقبال کا ہے۔

عروجِ آدمِ خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں

کہ یہ ٹوٹا ہوا تارِ مہِ کامل نہ بن جائے

اقبال کے شعر کا بھی موضوع قریب قریب وہی ہے لیکن موضوع کے اعتبار سے اس میں ایک اضافی آگاہی موجود ہے کہ اولادِ آدم اپنے عمل اور کردار کی بنیاد پر بلندی کی طرف جانا چاہتی ہے یا جا رہی ہے لیکن خدا پر ایمان رکھنے والے انسان کی مخالف ساری طاغوتی طاقتیں ہیں۔ اس موضوع کو اقبال نے مواد اور ہیئت کی مدد سے بہت سنبھال کر آفاقی بنانے کی کوشش کی ہے۔ ایک تو آدم، اولادِ آدم اور طاغوتی طاقتوں کے مواد کو اپنی لفظی ہیئت کے ذریعہ بلند کیا ہے، شعری وسائل یعنی آدم اور اولادِ آدم کو ”ٹوٹا ہوا تار“ اور بلند اخلاق اور نیک کردار انسان کو ”مہِ کامل“ کے استعارے میں اور طاغوتی طاقتوں کو ”انجم“ کے استعارے میں چھپا دیا ہے۔ اقبال کا یہ شعر ”آدمِ خاکی“ کی ترکیب سے آفاقیت سے نکل رہا تھا، لیکن جلد ہی اقبال نے ”مہِ کامل“ اور ”انجم“ کے ذریعہ آفاقیت کو برقرار رکھتے ہوئے ”نوعِ انسانِ کامل“ میں شامل کر لیا ہے اور اس طرح طاغوتی طاقتوں سے امتیاز دے کر شعر کی آفاقی شان کو بچا لیا ہے۔ اس پر کہ کے ذریعہ یہ بات صاف ہو گئی کہ میر، غالب اور اقبال کے مواد، ہیئت یا تکنیک کے فرق کے باوجود یہ تینوں اشعار حسن بیان اور حسن معنی کے اعتبار سے اعلیٰ ادب، اچھے ادب کے اصولوں کو بھی مکمل طریقے سے پورا کر رہے ہیں اور آفاقیت کی شان کے بھی حامل ہیں جب کہ حالی کے شعر کا موضوع بھی یہی ہے لیکن اپنے مواد اور ہیئت یا تکنیک کی بنا پر اچھے اور اعلیٰ ادب کے حسن پر تو اترتا ہے لیکن آفاقی خصوصیت سے تہی دامن ہے۔ مذکورہ بالا شعروں کے موضوع، مواد اور تکنیک یا ہیئت کو اس طرح بھی ہم قریب فہم کر سکتے ہیں۔ ایک کپڑا ہے، درزی ہے اور سلائی اور کٹینگ۔ کپڑے کا موضوع ہے جسم کو چھپانے کے قابل بنانا۔ کپڑا مواد ہے اور سلائی اور کٹینگ ہے ہیئت اور تکنیک، درزی ہے فن کار، موضوع بھی اچھا ہے کپڑا بھی اعلیٰ قسم کا ہے لیکن درزی نے سلائی ایسی کر دی جو

ہمارا ادب (نوجوان نمبر)

ہمارے جسم پر بھدی لگ رہی ہے یا اپنی سیلائی کی وجہ سے کپڑا اٹھا بیٹھا (اٹ پٹا) ہو یا سیلائی آڑی ترچھی ہو یا کٹینگ ٹیڑھی میڑھی ہو تو کپڑے کی اعلیٰ قسم کی طرف دیکھ کر ہم خوش تو ہوں گے لیکن اس کی سیلائی کی خامی کی وجہ سے ہمارا دل مجروح ہوگا۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح مور اپنے پاؤں کو دیکھ کر کڑھتا ہے ادب کا بھی یہی معاملہ ہے۔

بحث کو مزید بڑھانے سے قبل ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ادب کی تشکیل کے عناصر کیا ہیں؟ انگریزی نقاد ہڈن نے اسے چار حصوں میں تقسیم کیا ہے:-

۱۔ عقلی و ذہنی عنصر: فن کار اپنے موضوعات کا اظہار کرنے کے لیے اپنے خیالات، نقطہ نظر اور تصورات کو پیش کرتا ہے۔ اگر ادب میں فکری عنصر کی کمی ہو تو اس کی حیثیت ایک ایسے جسم کی ہوگی جو حسین تو ہے لیکن بے جان۔ کسی بڑے ادب کی تخلیق بغیر فکری عنصر کے ممکن نہیں۔

۲۔ جذباتی عنصر: فن کار جس موضوع پر قلم اٹھاتا ہے اس کو جذبات میں سرشار ہو کر بھی ادب پارے میں ڈھالتا ہے تاکہ قاری یا سامع بھی جذباتی طور پر متاثر ہو سکے یعنی شعر کہنے والے کی کیفیت شعر کہتے ہوئے جوتھی وہی کیفیت سامع یا قاری پر طاری ہو جائے۔

۳۔ تخیلی عنصر: فن کار جس موضوع پر لکھتا ہے اس میں تخیلی عنصر کو بھی شامل کرے تاکہ سامع یا قاری کی قوت تخیل پر بھی اثر ہو اور خیال کی گہرائی کو سمجھ سکے۔ لکھنے والے کو پڑھنے یا سننے والے کے تخیل کی اڑان کا ساتھ دینا ہوتا ہے۔ اس بلند پروازی کے لیے وہ تشبیہ و استعارے کے ساتھ مبالغہ سے بھی مدد لیتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ غالب اپنے عہد کے بعد کامیاب بلکہ عظیم مانے گئے لیکن اپنے عہد میں ان کے ساتھ یہی ہوا کہ انہوں نے اپنے قاری اور سامع کے تخیل کی اڑان کا خیال نہ رکھا تو مہمل گو کہے جانے لگے۔

۴۔ تکنیکی و فنی عنصر:- مذکورہ تینوں عناصر عقلی، جذباتی اور تخیلی ادب کے مواد کو فراہم کرتے ہیں۔ ادیب یا شاعر کے خیالات، احساسات اور تخیل اس کے مواد کی تشکیل میں مدد کرتے ہیں لیکن ایک اور اہم عنصر جس کے بنا ادب کی تشکیل ممکن نہیں وہ ہے تکنیکی عنصر۔ ادب کی تخلیق کے لیے کچھ فنی قواعد بنائے گئے ہیں جو ادب کے محاسن، اس کے جمال، اس کے تاثر اور اس کے کیف میں اضافہ کرتے ہیں۔ یعنی جہاں اول الذکر تینوں عناصر یہ بتاتے ہیں کہ ادب پارے میں کیا بات کہی گئی ہے

وہیں تکنیکی و فنی عناصر یہ بتاتے ہیں کہ بات کو یا خیال کو کس طرح پیش کیا گیا ہے یا کس اسلوب، کس تکنیک اور کن لفظیات میں ڈھالا گیا ہے۔

پہلے ہم اول تینوں عناصر، عقلی و ذہنی، جذباتی اور تخیلی کے ضمن میں اردو شاعری کے تخلیقی رویوں کو پیش کریں گے جو حسین بھی ہیں اور اعلیٰ ادب کے درجے میں بھی آتے ہیں، جن تخلیقی رویوں میں آفاقیت بھی ہے اور ابدیت بھی۔ یعنی ایسے تصورات، خیالات، مشاہدات، اور تجربات جو ماحول، عصری حیثیت یا حقیقت کی ترجمانی بھی کرتے ہیں۔ اگر ان شعرا کے اسما اور ان کے مقامات نہ ذکر کیے جائیں تو عالمی خطہ کے متاثر ترین قاری یا سامع یہی محسوس کریں کہ یہ تو ہماری ہی حالت یا ہمارے ہی خطہ کی حالت اور تباہی ہے یعنی جموں کشمیر کا شہری پڑھے یا سنے اُس کو اپنا درد اپنے مسائل معلوم ہوں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، فلسطین، یمن، عراق، شام اور مصر یا دنیا کے دوسرے خطے یا نو آبادیاتی طوفان کی زد میں آئے ہوئے لوگ پڑھیں یا سنیں تو انہیں اپنا درد یا مسئلہ معلوم ہو۔ کلیم الدین احمد اعلیٰ درجے کے ادب کی لازمی شرط یہ قرار دیتے ہیں کہ ”بہترین ادب وہ ہے جو کسی علاقے اور کسی زمانے تک محدود نہ رہے۔ اس میں کچھ ایسی خوبیاں ہوتی ہیں جو ہر جگہ سراہی جاتی ہیں اور ہمیشہ سراہی جاتی رہیں گی“ مضمون کی طوالت کے خوف سے اب میں عصری حیثیت کے تخلیقی رویوں کا ذکر کرتا ہوں، ساتھ میں ہلکے اشارے کے ساتھ شعر کے حسن کی طرف متوجہ کرتا چلا جاؤں گا:

کانچ ہی گڑی دیکھی ہر طرف منڈیروں پر
آب و دانہ کیا دیں گے ایسے گھر پرندوں کو (مصطفیٰ شہاب)

ہمارے دن ہمارے واسطے اک بوجھ بن جاتے
اگر راتوں پہ خوابوں کی نگہبانی نہیں ہوتی (مہتاب حیدر نقوی)

رہ گیا میں اجنبی صحرا میں سائے ڈھونڈتا
میرے آنکھن کے شجر کتنے تناور ہو گئے (اعمال صدیقی)

ہمارا ادب (نوجوان نمبر)

اس شعر میں شجر سے مراد صاحبِ اقتدار بھی ہو سکتے ہیں اور والدین کے فراموش کردہ لاڈلے بیٹے بھی۔

راتیں علیل، صبح کا چہرہ بجھا ہوا

اس دور کا بدن ہے لہو تھوکتا ہوا (علی الدین نوید)

اس شعر میں ”راتیں علیل“ ”صبح کا چہرہ“ ”بدن لہو تھوکتا ہوا“ ان پیکروں کا حسن لفظوں میں

بیان کرنے کے لیے مزید قرطاس کو سیاہ کرنا پڑے گا۔ ہاں میں ذوقِ حسن، عقلِ سلیم اور درد مند دل رکھنے والے قاری کو متوجہ کرتا ہوں کہ وہ اس درد کو محسوس کر سکتا ہے کہ جو کیفیت شعر کہنے والے کی رہی ہوگی لگ بھگ وہیں کیفیت اور تاثر سامع یا قاری پر طاری ہو سکتا ہے۔ درجہ ذیل شعر کی تجسیم اور پیکر تراشی ملاحظہ کریں تو ماحول میں متحرک لفظی تصویروں کی پرچھائیں محسوس ہوں گی:

جانے کدھر کو اڑ گئیں لمحوں کی تتلیاں

یادوں کی انگلیوں پہ فقط رنگ رہ گیا (ارشاد جمال)

کشتیاں ٹوٹ گئیں ہیں ساری

اب لیے پھرتا ہے دریا ہم کو (احمد مشتاق)

اس شعر میں ”کشتیاں ٹوٹ گئیں“ علامت ہے سارے وسائل کے ختم ہو جانے کی اور

”دریا“ علامت یا استعارہ ہے ظلم کے ظالم خیر طوفانوں میں موت و زندگی کی کشمکش میں مبتلا ہونے کی۔

گھر بھی جلا، لہو بھی بہا، پھر یہ حکم ہے

فریاد مت کرو یہ کوئی حادثہ ہوا (وحید اختر)

دن کی دیکھی ہوئی ہر شکل بدل جائے گی

رات کے ساتھ ذرا گھر سے نکل کر دیکھو (منصور سعید)

ابھی میں گھر کے اندر سو رہا تھا

ابھی میں گھر سے بے گھر ہو گیا ہوں

یہی کٹے ہوئے بازو علم کیے جائیں
یہی پھٹا ہوا سینہ سپر بنایا جائے (عرفان صدیقی)

ہے اجڑتے شہر کا فیصلہ سیہ حاشیے پہ لکھا ہوا
جو ہوا سے نکلا غبار تھا، جو بچا گھروں میں ملاں تھا (مصور سبزواری)

چاند اکیلا افسردہ ہے رات کی محفل میں
باقی دنیا لگی ہوئی ہے جشن منانے میں (مجید صدیقی)

گھر سے چلو تو چاروں طرف دیکھتے چلو
کیا جانے کون پیٹھ میں خنجر اتار دے (اسلم الہ آبادی)

عجب حالات تھے یوں دل کا سودا ہو گیا آخر
محبت کی حویلی جس طرح نیلام ہو جائے
میں خود بھی احتیاطاً اس گلی سے کم گزرتا ہوں
کوئی معصوم کیوں میرے لیے بدنام ہو جائے (بشیر بدر)

کیا دیکھتے ہو راہ میں رک کر یہاں وہاں
ہے خاک و خون کا ایک سا منظر یہاں وہاں (محسن زیدی)

اک دوسرے کو شک کی نظر سے تکا کیے
ہمسائے سے جواب کے مرا سامنا ہوا (احسن رضوی)

یہ وہ ادب ہے جو تخلیقی رویوں سے مملو اور روزمرہ کی زبان سے بہتر تخلیقی زبان کے ذریعہ تخلیق ہوا ہے، جس کا تقاضا ادب کی تعریف کرتی ہے کہ ادب وہ تحریر ہے جس میں روزمرہ خیالات سے بہتر خیالات اور روزمرہ زبان سے بہتر زبان کا اظہار ہو۔ یا گوئے کی زبان میں ”اپنے ماحول کا پورا پورا احساس اور اس کی زندہ ترجمانی کا نام ادب ہے“۔ مذکورہ اشعار میں کلیم الدین احمد کی آفاقی، اعلیٰ ادب اور حسین ادب کی شرط بھی پائی جاتی ہے ”بہترین ادب وہ ہے جو کسی علاقے اور کسی زمانے تک محدود نہ رہے“ مندرجہ بالا اشعار کے تخلیقی رویوں یا تخلیقی علامتوں، استعاروں اور پیکروں سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ یہ کسی خاص خطے یا مقام کے درد یا مسائل ہیں، اس قدر جمال کے تحت اب ہم جموں و کشمیر کے شعرا کے تخلیقی رویوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ فکری و فلسفی تخلیقی رویوں کا حسن ملاحظہ کریں:

یا الہی ہو تمہارے آسمان والوں کی خیر
آدم خاکی نہیں ہے اب مہِ کامل سے دور
خواب عدم سے جاگنے والوں کی بے بسی
آنکھیں ہی مل رہے تھے کہ پھر رات ہو گئی (میر غلام رسول نازکی)

عصری حیثیت:-

تمہارے آموں پہ کیا گزرتی ہے، جاننا ہوں
لہو ہیں اخروٹ میرے، موسم کی سازشوں سے (حکیم منظور)

شعر میں ”آموں“ اور ”اخروٹ“ کو علامت کے طور پر برتا گیا ہے، جموں و کشمیر کی مناسبت سے ”اخروٹ“ اور بھارت کی مناسبت سے ”آم“ یہ دونوں علامتیں معنی خیز ہی نہیں تخلیقی مفہوم کے حسن کے ساتھ اپنی کیفیات کی سختی اور نرمی کی چغلی بھی کھاتی ہیں:

افق کے پار بھی کتنے نظارے روشن ہیں
یہ دیکھنا ہے کہ حدِ نظر کہاں تک ہے
اپنی پہچان مٹ نہ جائے کہیں
کوئی دیوار درمیاں رکھنا (حامدی کاشمیری)

حامدی کاشمیری کے ان اشعار پر غور کریں اول شعر میں رجائی چراغ جلانے کے در پر ہیں۔

لیکن شعرِ دوم میں پھر بیرونی پراگندہ تہذیب و فریب کاری پر خدشات کے شکار ہیں۔ اس طرح عصری کشمکش کا پورا انعکاس حامدی کا شیری کے ان دونوں شعروں میں محسوس کیا جاسکتا ہے۔ اشعار میں لفظوں کا تخلیقی دروبست اپنا فنی کمال دکھارہا ہے خاص طور پر ”افق“ ”حد نظر“ ”دیوار“ ”درمیاں“ خاصے معنی آفریں استعارے اور کنائیے ہیں۔

درج ذیل اشعار کے تخلیقی حسن کو ملاحظہ کریں کہ تخلیقی رویے اپنے ماحول اور فضا کی کہانی بول رہے ہیں لیکن ان تخلیقی رویوں کی ترسیل جن لفظیات، استعاروں اور تشبیہوں کے وسیلے ہوئی ہے اس سے پیکر تراشی کے جمال کو محسوس کیا جاسکتا ہے۔ شاعر کے فکری اور تخلیقی عمل کے محاسن ملاحظہ کریں:

شدت پر ہے ہرے بھرے پتوں کی پیاس
صحرا صحرا خون سمندر لکھنا ہے
انگاروں کے موسم میں
جسموں کا سا میلہ ہے

نوکِ خنجر روز لکھ لیتی ہے اک دفترِ نیا
صبح لے آتی ہے اپنے ساتھ پھر محشرِ نیا
دیکھتے ہی دیکھتے بستی میں لگ جاتی ہے آگ
روز لٹ جاتا ہے کوئی مسکراتا گھرِ نیا
سنگ باری کے لیے موسم نہیں مخصوص اب

سنگ باری ڈھونڈ لیتی ہے ہمیشہ سرِ نیا (فاروق نازکی)

ان اشعار کا ایک حُسن یہ بھی ہے کہ ان اشعار کو کہتے ہوئے جو کیفیت اور جذبات فن کار پر طاری ہوئے ہوں گے وہی کیفیت اور جذبات قاری یا سامع پر طاری ہو جاتے ہیں۔ جس طرح فن کار ان اشعار کو تخلیق کرتے ہوئے متاثر ہوا تھا اسی طرح کے تاثرات قاری یا سامع پر بھی مرتب ہو رہے ہیں۔ شاعر کا اصل حُسن یہی ہے کہ اُس کے تصورات، خیالات اور تجربات جذبے سے سرشار ہو کر تخلیقی اظہار کے پیرائے میں ڈھل جائیں۔ تجسیم و پیکر تراشی کی ایک حسین مثال یہ بھی ملاحظہ ہو؛

ہمارا ادب (نوجوان نمبر)

خوشیاں ہیں مہمان مری
غم میرا ہمسایا ہے

ہم صورت اور مرصع الفاظ سے اشعار میں آہنگ کا جمال پیدا ہوتا ہے۔ درج ذیل اشعار میں جہاں آہنگ کا حسن موجود ہے وہیں فن کار نے عروضی ہنرمندی سے کام لیتے ہوئے بحر میں وقفہ پیدا کیا ہے جس سے شعر کی ابتدا میں ایک اصطلاح پر ٹھہراؤ پیدا ہوتا ہے پھر اُس وقفے کے بعد دہنی توانائی اُس کے مفہوم کی طرف پوری طور پر متوجہ ہو جاتی ہے جس سے فکری افق روشن ہونے لگتے ہیں۔

وہ مسافت: راستوں کے راستے سونے لگے

وہ سماعت: پھول لفظوں کے بدن دکھنے لگے

وہ قیامت: سامنے کی رہ بھی ہاتھ آئی نہیں

وہ مسافت: بے قدم اپنے قدم لگنے لگے (فاروق نازکی)

وہ عبارت: جو سردیوار تھی لکھی ہوئی

وہ تلاوت: چشم اندر چشم خوں رونے لگے

وہ صداقت: آسمان تختی پہ جو کندہ ہوئی

وہ وضاحت: کچھ نہ سمجھے تھے مگر سمجھنے لگے (حکیم منظور)

فکری و فلسفی تخلیقی رویہ کا حسن ملاحظہ ہو:

مجھ کو سمندروں میں سامنے سے بیر تھا

قطرے سے جان بوجھ کر دریا کیا مجھے (مظفر ایرج)

عصری حسیت، تخلیقی رویے کا فکر و جمال:

جھولیاں بھر بھر کے دیں لیکن میں ہوں دامن تہی

میں نے مانگا تھا سکوں، لعل و گہر دے کر گیا (مظفر ایرج)

کھلتی ہے آنکھ جلتے مکانوں کے درمیاں

لگتی ہے آنکھ پڑھ کے فسانے ثمود کے (رفیق راز)

دیکھتی ہی رہ گئیں پرچھائیاں
اور کوئی گھر میں داخل ہو گیا (ہمد کاشمیری)

رگوں میں دوڑتا تو سرخ ہوتا
لہو آنکھوں میں پانی ہو گیا ہے (ایاز رسول نازکی)

لہو لہو تھے مناظر گھروں سے آگے بھی
لٹا چکے تھے بہت کچھ سروں سے آگے بھی

نپی تلی تھی رہگزر ہوئے انتقام کی
گھروں سے ابتدا ہوئی تو معبدوں پہ ختم ہے (خالد بشیر)

سینے پہ ڈل کے کس نے بچھا دی ہیں آندھیاں
جہلم کی ساری شوخی رفتار لے گیا -----

یہ شبوں میں کسی ماتمی جلوس کی شکل
اداس سائے مرے بام و در سے بھی گزرے
یہ بار بار گریاں کو دیکھتے ہو کیا
مرا لہو تو تری آستیں سے روشن ہے (شفق سوپوری)

نہ جاگیں ہم تو مشیت خاک جیسی حیثیت اپنی
اگر جاگیں تو پھر اک بوند میں ساتوں سمندر ہیں (حسن انظر)

تھکن سے چور جو لوٹیں گی پھر ابابلیس
جلے مکاں میں کہیں چھت نہ کھڑکیاں ہوں گی (سجاد حسین)

کچھ اس طریقے سے بدلا ہمارے گھر کا مزاج
ہمارے سر سے بزرگوں کی شفقتیں بھی گئیں (نسرین نقاش)

پھر بھی پیاسی رہ گئی تپتی زمین
غرق بستی کے قبیلے ہو گئے
شام سے وحشت سی رہتی ہے!
کل جانے اخبار لکھیں کیا؟ (سلیم ساغر)

ساغر کے اس دوسرے شعر کے دوسرے مصرعے میں لفظ ”لکھیں کیا؟“ برتا ہے ایک تو یہ صیغہ فعل مضارع کا ہے جو اضطراب کی کیفیت پیدا کر رہا ہے۔ پھر کلمہ استفام ”کیا؟“ برتا گیا ہے جس سے شاعر کی ذہنی الجھن اور دل کی بے چینی کی کیفیت محسوس کی جاسکتی ہے کہ وہ خبر کے سننے کا کس قدر بے چینی کے ساتھ منتظر ہے اور اس کا درد کیسا دوچند ہوا جا رہا ہے کیوں ماحول اور فضا ظلم و جبر اور بربریت سے اس قدر ابتر ہیں کہ کب کیا سننے دیکھنے کو ملے جس سے قیامت برپا ہو جائے، کچھ نہیں کہا جاسکتا۔

یہ بستی خونچکاں ہونے لگی گر روز یونہی
نہیں گے بیٹھ کر آدم کی لاشوں پر، پرندے (پرویز مانوس)

جہاں والے کیا پہچان پائیں گے اس کو
ہر ایک لمحہ جو چہرہ بدلتا رہتا ہے (عرش صہبائی)

زمانے بھر میں بہت معتبر اُجالا ہے
یہ دیکھنا ہے مگر کس کے گھر اُجالا ہے (ود یارتن عاصی)

زندگی رقصاں تھی جن میں کل تلک
آج خوابیدہ نظارے ہو گئے (ساغر سحرانی)

پھر وہی میں ہوں یہاں اور میری تنہائی ہے
جس نے جب ہاتھ چھڑایا وہ دوبارہ نہ ملا (محمد امین بانہالی)

پھر پھڑ پھڑاتے ہیں پرندے قید میں
پر کٹانے کا نیا اک دور ہے (سجاد پونجھی)

سخت جانی یہ ہماری بھی کوئی دیکھے یہاں
آگ کی بارش یہاں ہر بار برسائی گئی (منشور بانہالی)

وہ سکندر بخت اور یہ راہ کی دشواریاں
ایک بٹی نے اچانک موڑ پر کاٹی لکیر (غلام نبی غافل)

کس کس کے گھر میں بارش برسانی ہے
میں بادل کو نام بتا کر آتا ہوں (عمر فرحت)

مرے ہاتھوں میں کیلیں گاڑ رکھی ہیں کسی نے
مرے ہی جسم کو دیوار سے باندھا ہوا ہے
مجھے واپس اُسی جنگل میں جانا ہے کسی دن
مجھے تہذیب نے بازار سے باندھا ہوا ہے (شیخ خالد کرار)

وہ زرخیز زمینوں کے دن ہوتے تھے
شہر اُجڑ جانے کے بعد بھی بستا تھا (لیاقت جعفری)

مل ہی جائے گا تمہیں بھی کچھ نہ کچھ خیرات میں
ہاتھ میں کشکول ہو جب، ایسے میں شرمنا کیا (روبینہ میر)

مندرجہ بالا بحث اُس شاعری پر مشتمل تھی جس میں عصری رویوں میں عقلی و ذہنی اور تخیل کی حسین کارکردگی میں جذباتی عناصر شامل ہیں۔ گوئے کے مطابق ادب وہ ہے جس میں اپنے ماحول کا پورا پورا احساس اور اس کی زندہ ترجمانی ہو اور ہومر کے مطابق محاسن شاعری میں حقیقت کی ترجمانی اور صداقت کا اظہار ہے۔ ایسی شاعری میں اچھے اور اعلیٰ ادب کا حسن بھی موجود ہے اور آفاقیت کا جمال بھی۔ اب یہاں سے ہم حسین، اچھے اور پُر جمال ادب کی چوتھی خصوصیت تکنیکی اور فنی عنصر کی طرف بڑھتے ہیں۔

شاعری کی جمالیات میں سب سے زیادہ استعارہ، تشبیہ، پیکر اور علامت کی اہمیت ہے علاوہ اس کے صنعتِ معنیہ اور لفظیہ کا برمحل برتاؤ بھی شاعری کی جمالیات کا وسیلہ بنتا ہے۔ شاعری میں اظہار کے ساتھ ابہام بھی کہیں کہیں حسن کی جان ہوتا ہے خاص طور پر تخلیقی زبان کا سب سے موثر ترین اگر کوئی وسیلہ ہے تو وہ استعارہ ہے۔ یہ شاعری کی جمالیات کے بنیادی رکن ہیں جس سے کسی فن کار کا اسلوب اور لہجہ تیار ہوتا ہے۔ اسلوب ہی وہ معتبر ذریعہ ہے جو فن کار کو انفرادیت بھی بخشتا ہے اور لفاظیت لفظی کے ساتھ شاعری میں عمومی طور پر اور غزل میں خصوصی طور پر اختصار، ابہام، امکانات معنی کا جمال پیدا کرتا ہے۔ استعارے کے حوالے سے پروفیسر عتیق اللہ لکھتے ہیں:

استعارہ، تخلیقی زبان کا سب سے موثر وسیلہ ہے۔ اس لیے اس کے استعمال میں حقیقت کے متبادلات کا امکان زیادہ ہوتا ہے وہ ایک موجود دنیا کے علاوہ کئی ایسی دوسری دنیاؤں سے بھی دو چار کرتا ہے جو معلوم کم نامعلوم زیادہ ہوتی ہیں۔ جن کی تیر خیزی ان کے حیظہ علم میں آنے کے باوجود برقرار رہتی ہے۔ وہ حقیقت یا صداقت جو تاریخ واریت ہمیں دکھاتی ہے، ضروری نہیں کہ وہ واقعی

حقیقت یا صداقت ہو۔ ہمارے پاس زبان کے علاوہ کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے جو ہمیں حقیقت کا علم مہیا کر سکے لیکن اپنے مجازی کردار کے باعث زبان کو بھی شفاف وسیلہ قرار نہیں دیا جاسکتا کیوں کہ زبان ایک ایسا آلہ ہے جس کے توسط سے ہم وہ حاصل کر لیتے ہیں جو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ گویا زبان سے اظہار ہی نہیں اخفا کا بھی کام لیا جاتا ہے۔

مختصر اُپہ کہا جاسکتا ہے کہ جس شاعری میں تخلیقی زبان کا برتاؤ کیا گیا ہو وہی اچھے یا اعلیٰ درجے کے ادب میں رکھی جانے کے اہل ہوتی ہے۔ مضمون کی تنگ دامانی کے سبب ہم یہاں پر زیادہ تر ریاستی شعرا کے کلام میں برتے جانے والے کلیدی استعارے، تشبیہات، علامات، پیکر تراشی کے نمونے اور بعض لفظی اور معنوی صنعتوں کی مثالیں پیش کرتے ہیں جس سے اُردو شاعری کے جمالیاتی شہہ پاروں سے ہم محفوظ ہو سکتے ہیں اور اس بات کا اندازہ بھی کیا جاسکتا ہے کہ اُردو شاعری میں کس نوعیت کی تخلیقی زبان موجودہ ادبی تقاضوں کو پورا کر رہی ہے۔ خیال رہے کہ ان استعاروں، تشبیہوں، پیکر تراشی اور صنعت کی ہم وضاحت اس مضمون کی تنگ دامانی کے سبب نہیں کر سکتے ہیں اور ہم تخلیقی زبان کے حامل اشعار کے ذکر پر ہی اکتفا کریں گے:

میں تو سمجھ رہا تھا کہ مجھ پر ہے مہربان
دیوار کی یہ چھاؤں تو سورج کے ساتھ تھی (حمایت علی شاعر)

اندر کی آگ دیکھیے روشن ہے یا نہیں
اٹھتا ہوا مکان کے سر سے دھواں تو ہے
مرا غزال کہ وحشت تھی جس کو سائے سے
لپٹ گیا مرے سینے سے آدمی کی طرح (سجاد باقر رضوی)

درج بالا اشعار میں ”دیوار“، ”چھاؤں“، ”سورج“، ”آگ“، ”مکان“، ”دھواں“، ”غزال“، ”وحشت“ قابل غور استعارے ہیں۔

حکیم منظور کے درج ذیل کلام میں دیکھیں کہ انہوں نے استفہامیہ اسلوب کو کس حسن کے ساتھ صنعت کی شکل دی ہے:

- سوال: کیا حرف ابتدا تھا؟ جواب: اب یہ سوال کیا ہے؟
 سوال: میں حرف آشنا ہوں؟ جواب: تیرا خیال کیا ہے؟
 سوال: منصب قلم کا کیا ہے؟ جواب: کاغذ میں شعلہ کتنا؟
 سوال: رنگوں کا سلسلہ کیا؟ جواب: رنگوں کا حال کیا ہے؟
 سوال: مطلق سکوت کیسا؟ جواب: دل سے ہو آشنا بھی؟
 سوال: دل بولتا ہے کیسے؟ جواب: کوشش محال کیا ہے؟
 سوال: تنہائیوں کا مقصد؟ جواب: مہمل بھی کوئی شے ہے؟
 سوال: وارا زِ دل کروں کیا؟ جواب: پھر اعتدال کیا ہے؟
 سوال: نقشِ تمام کیسا؟ جواب: آنکھوں کی سوچ کتنی؟
 سوال: دن کا سوال کیا ہے؟ جواب: شب کا کمال کیا ہے؟

اس کلام کی بحر کی فنی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں زحاف کے ذریعہ وقفہ پیدا کیا گیا، جس کے سبب صوتی آہنگ کے جمال کے ساتھ فکری سرچشمہ اُبل پڑتا ہے بیک وقت فکری اور وجدانی صلاحیتوں کو اپیل ہوتی ہے۔

درج ذیل اشعار میں استعارے، علامتیں اور حرکی تجسیم و پیکر تراشی کا حسن ملاحظہ کریں:

تیرگی کی امنڈتی لہروں پر
 چاندنی جھیل پار کرتی ہے
 وحشتِ رفتار میں کوئی نہ کوئی بات تھی
 سر پھرے خاموش جنگل راستہ دیتے رہے
 جو سمت نما ہو وہ ستارہ ہی نہیں ہے
 ظلمت کے سمندر میں کنارہ بھی نہیں ہے (حامدی کاٹھیری)

شدت پر ہے ہرے بھرے پتوں کی پیاس
 صحرا صحرا خون سمندر لکھنا ہے
 انگاروں کے موسم میں
 جسموں کا سا میلہ ہے (فاروق رسول نازکی)

اک جوئے برق و موجہ بوئے رواں سیاہ
 میری سیاہ فکر میں ہے لا مکاں سیاہ
 شہرِ شک، شامِ گماں، شعلہ نا امیدی
 نفسِ مضمون بھی سیہ اور حوالے بھی سیہ
 وقفے وقفے سے اذانوں کا دھواں اٹھتا ہے
 سانس لیتا ہے ابھی شہر کا مینار سیہ
 (رفیق راز)

ایک کانٹا نہیں ملا ان کو
 ہم تو جنگل نکال سکتے تھے
 جو سمندر کو پی گئے درویش
 منہ سے بادل نکال سکتے تھے
 (ایاز رسول نازکی)

فصیلِ شہر پر لہرا رہا تھا امن کا پرچم
 درونِ شہر لیکن راستوں سے خون جاری تھا
 مرے لیے تو سارے ایک سے تھے
 دریا پار اتر کر آگے صحرا تھا
 (خالد بشیر)

آوازوں کے جنگل میں
 یارو سب سے بہتر چپ
 ہمیں نے اس کو سمندر کی سمت بھیجا تھا
 ہماری طرح بشر ہے پھسل گیا ہوگا (نذیر آزاد)

کیا کوئی سقراط پھر مارا گیا
 آج پھر بستی میں ہے ہلچل کوئی (حسن انظر)

خوابوں کی سوغات لکھوں
 صحرا میں برسات لکھوں
 ٹوٹی کشتی ہے تیز دھارا ہے
 حوصلہ ہے تو بس ہمارا ہے (سجاد حسین)

آپ انسان نہیں فرشتہ ہیں
 آپ کو بھوک پیاس کیا معلوم؟ (پنڈت دیارتن عاصی)

مئے، خوشی، آنسو، لہو سب پی گئے
 زندگی ہم ہیں وہی رندوں کے رند
 دھواں دھواں سا وہ منظر ہمارے ساتھ رہا
 تمام عمر جلا گھر ہمارے ساتھ رہا (نسرین نقاش)

ہمارے چاروں طرف ہیں ہرے بھرے جنگل
 ہمارے گھر میں بہت تیز دھوپ آتی ہے

سر ساحل جلا لیتا میں کشتی مثل طارق

مجھے طوفان نے پتوار سے باندھا ہوا ہے (سلیم ساغر)

یہ وہ انسانیت کا درد ہے، مظلوموں کی آہیں ہیں، اسیروں کی پکار ہے، زخموں کی کراہیں ہیں، جابر کے جبر کے سامنے خموش سسکیاں ہیں، غلامی کی زنجیروں میں آزادی کے نازک خواب ہیں، یاس و آس کی وہ کشمکش ہے جو استعاروں، تشبیہوں، علامتوں، پیکروں اور صنعتوں کے جمال میں بد صورتی کا کھر در اچہرہ بن گئے ہیں۔

آخر میں ہم ایک مختصر سی بحث اردو شاعری کے معائب پر چھیڑ کر مضمون کے اختتامیہ تک پہنچیں گے۔
اردو شاعری کے بعض عیوب:-

علم معانی کے اعتبار سے اگر کسی لفظ کے اندر غرابت ہو یعنی ادیب یا فن کار ایسا لفظ استعمال کرے جو زبان میں استعمال نہ ہوتا ہو، اس سے بھی کلام کے حسن میں کمی آ جاتی ہے۔ اس حوالے سے ہمارے پاس مثلاً سودا کا ایک شعر ہے جس میں لفظ ڈپنٹ (چھیڑ یا دوڑ) کا برتاؤ ہوا ہے اس کو علم معانی میں تافہ حروف کہا جاتا ہے:

وہم آسا ہے اس پری وش کی

شرق سے تا بغرب اک ڈپنٹ

غرابت کا ایک معنی یہ ہے کہ کلمہ کا معنی ظاہر نہ ہو یعنی بہ آسانی لفظ کا معنی سمجھ میں نہ آئے بلکہ لفظ کے معنی تک پہنچنے کے لیے لغت کی بڑی بڑی کتابوں کی ورق گردانی کرنا پڑے۔ مثال کے طور پر اردو زبان میں لفظ ”دستا“ ہے اس لفظ کی پہچان کے لیے اہل علم کو بڑی تلاش و جستجو کے بعد معلوم ہوا کہ پنجابی زبان میں یہ لفظ ”نظر آتا ہے“ کے معنی میں برتا جاتا ہے۔ ایک اردو شاعر نے اپنے شعر میں اس لفظ کو اس طرح برتا ہے:

یہ دل تجھ کھ کے کعبہ میں مجھے اسود حجر دستا

زخداں میں تیرے مجھ چاہ زمزم کا اثر دستا

اس شعر کا سارا حسن لفظ ”دستا“ نے غارت کر دیا ہے۔ کیونکہ یہ لفظ غیر مانوس ہے جو شعر کے

بچ کا سبب بن رہا ہے۔

ہمارا ادب (نوجوان نمبر)

علم معانی کی اصطلاح میں ”ترکیبی بے جا ژولیدگی“ بھی شعر کی تفہیم میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے جس کے سبب شعر میں عیب پیدا ہوتا ہے۔ اُردو شعر و ادب میں مرزا محمد رفیع سودا کا ایک شعر ایسا ہے جو ”ترکیبی ژولیدگی“ کا شکار ہے۔

توڑ کر بت خانہ کو مسجد بنائی تو نے شیخ
برہمن کے دل کی بھی کچھ فکر ہے تعمیر کا
مصرعہ دوم میں کلام کی ترکیب کو یوں ہونا چاہیے تھا۔

برہمن کے دل کی تعمیر کا بھی فکر ہے

اس مصرعے میں ”تعمیر“ مضاف اور ”دل“ مضاف الیہ کے درمیان فصلِ اجنبی ہے جس کے سبب شاعر کی مراد کی تفہیم میں خلل واقع ہو رہا ہے اور ترکیب کا سمجھنا دشوار ہو گیا ہے۔ جبکہ عمدہ شعر سنتے ہی یا پڑھتے ہی فوراً قاری کو اپیل کرتا کہ وہ اپنا تاثر ظاہر کرے۔ یہاں تو تاثرات کا اظہار کیا ہوگا بلکہ ترکیب کے سمجھنے میں بھی بہت رقت کے بعد عبارت حل کرنے میں دشواری ہوتی ہے۔ لہذا شعر کے اندر اگر تعقید لفظی یعنی معنی کی تفہیم میں ترکیبی ژولیدگی در آئے تو شعر میں عیب پیدا ہو سکتا ہے۔

کلام میں خلل کے واقع ہونے کی ایک صورت ”تعقید معنوی“ ہے۔ علم معانی کی اصطلاح میں تعقید معنی کا مطلب یہ ہے کہ شاعر اپنے کلام میں ایسا لفظ استعمال کرے جس سے شاعر کی مراد ظاہر نہ ہو پائے بلکہ اُس کی مراد تک رسائی کثیر وسائل کے بعد تاویل بعیدہ کے ذریعہ حاصل ہو۔ اس عیب کو سمجھنے کے لیے ہم اُردو کے ایک شعر کا سہارا لیتے ہیں۔

مگس کو باغ میں جانے نہ دینا

کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا

اس شعر میں شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ شہد کی مکھی کو باغ میں نہ جانے دینا چاہیئے۔ اگر وہ باغ میں جائے گی تو رنگ برنگے پھولوں اور پھلوں کا رس چوس کر شہد کا چھتہ تیار کرے گی۔ چھتے سے موم برآمد ہوگا جس سے موم بتی بنائی جائے گی۔ پھر جب وہ موم بتی روشن ہوگی تو معصوم پروانہ آکر اپنی جان قربان کر دے گا جس کی وجہ سے ایک ناحق خون ہوگا۔ لیکن یہ معانی وسائل کثیرہ اور تاویل بعیدہ کے بعد حاصل ہو رہے ہیں۔ اس مفہوم کو برتے گئے الفاظ سے نہیں سمجھا جاسکتا۔ ایسے مفہوم کے لیے اس طرح

کے الفاظ کا برتاؤ تعقید معنوی یعنی معنوی ژولیدگی کے پیدا ہونے کے سبب ہے جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ شعر کے حسن و جمال میں کمی ہو سکتی ہے۔

کبھی کبھی صحیح اور معنی کی مناسبت سے لفظ نہ برتنے کی بنیاد پر شعر کے حسن میں کمی آ سکتی ہے۔ راقم التحریر نے جب پنڈت ودیارتن عاصی پر تحقیقی و تنقیدی کام کیا تھا اُس میں کچھ شعروں کا ذکر کیا تھا کہ اگر مستعمل لفظ کی جگہ دوسرا لفظ ہوتا تو شعر میں معنوی حُسن کس قدر بڑھ سکتا ہے۔ اُس میں سے ایک شعر، میں یہاں درج کرتا ہوں:

”اک زمانہ تھا کہ ہر شب میں مچلتے تھے چراغ

اب تو ہر صبح لیے تازہ ستم آتی ہے

یہ شعر اچھا ہے مگر پہلے مصرعے میں حرف ”ہر“ میں“ کی جگہ اگر لفظ ”تخصیص“ ”ہی“ برتا جاتا تو وزن میں کوئی کمی بھی نہیں ہوتی اور شعر پہلے سے بلند بھی ہو جاتا چونکہ شب کے ساتھ شعری ضرورت کے علاوہ حرف ”ج“ ”میں“ کم ہی استعمال ہوتا ہے بلکہ یہاں اس کا استعمال بھدا لگ رہا ہے۔ اس کی نسبت دوسرے مصرعے میں ”صبح“ کے ساتھ اس کا استعمال نہیں ہوا تو اُس کا حُسن برقرار ہے۔ شعر اگر اس طرح ہو تو اس کی خوبی اس سے دوچند ہوگی۔

اک زمانہ تھا کہ ہر شب ہی مچلتے تھے چراغ

اب تو ہر صبح لیے تازہ ستم آتی ہے

اس میں کفایت لفظی بھی ہے اور بے جا ”میں“ کا استعمال بھی نہیں یہی خوبی شاعری میں محبوب بھی ہے۔“

(عاصی شخص و شاعر ص ۹۶-۱۹۵)

اُردو کا ایک بہت ہی مشہور شعر ہے جس میں ایٹاے جلی کا عیب موجود ہے:

سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا

ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا

ہندوستان کا بچہ، جوان اور بزرگ تقریباً ہر کوئی اس شعر کو جانتا بھی ہے اور اسے پسند بھی کرتا ہے، اور سچ بھی یہی ہے کہ اس کا خیال و مفہوم بہت عمدہ ہے۔ اس شعر کی ایک خوبی یہ بھی ہے یہ شعر سادہ

پُر اثر اور رواں ہے اس کے باوجود بے عیب نہیں۔ اس میں ایٹائے جلی کا عیب پوشیدہ ہے۔ ایٹائے جلی ایک ایسی فنی غلطی ہے جو مطلع کے قافیہ میں سرزد ہوتی ہے۔ کسی مطلع میں اگر ایک جیسے معنوی قافیہ کا برتاؤ کیا جائے تو یہ عیب راہ پاسکتا ہے۔ جس طرح یہ عیب اس شعر میں در آیا ہے۔ مذکورہ شعر میں ”ہندوستان“ کا قافیہ ”گلستان“ باندھا گیا ہے۔ یہ دونوں قافیے ایک لاحقے ”ستان“ سے تشکیل پذیر ہوئے ہیں۔ اگر ان قافیوں میں سے لفظ ”ستان“ نکال لیا جائے تو ”ہندو“ اور ”گل“ بطور قافیہ بچتے ہیں، جو دراصل ایک دوسرے کا قافیہ نہیں بن پاتے۔ فنی اعتبار سے ”ہندو“ کا قافیہ خوش بو اور گل کا قافیہ پل، ہو سکتا ہے مگر ہندو کا قافیہ علم قافیہ کے اعتبار سے گل نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس شعر میں ”ایٹائے جلی“ کا عیب پیدا ہوا ہے۔

علم بلاغت کے ذریعہ بھی کلام کے معارب و محاسن کو سمجھا جاسکتا ہے۔ بلاغت کا مطلب یہ ہے جیسی صورت حال ہو ویسا ہی کلام کیا جائے بہ الفاظ دیگر مقتضائے حال کے مطابق کلام کرنے کا نام بلاغت ہے۔ ایسے ہی ایک موقعہ پر شبلی نعمانی نے مرزا دبیر اور میر انیس کے کلام کا تقابل کرتے ہوئے اس مقتضا کو سمجھانے کی کوشش کی ہے جس سے شعر کے حسن یا قبح یا قیاس اور غیر وقوع کے درمیان فرق کیا جاسکتا ہے۔ جب امام حسین رضی اللہ عنہ کے تمام عزیز واقارب اور رفقا شہید ہو چکے تو اتفاقاً ایک راہرو کا ادھر گزر ہوا۔ وہ یہ عبرت انگیز منظر دیکھ کر رک گیا اور امام رضی اللہ عنہ سے واقعہ پوچھنا شروع کیا۔ آپ نے اپنی مظلومی اور دشمنوں کی بے رحمی کی داستان سنائی لیکن اپنا نام نہ بتایا۔ وہ شخص آپ کا شناسا نہ تھا لیکن آپ کے چہرہ مبارک کے خدو خال سے اسے اشتباہ ہوا کہ شاید آپ خاندان نبوت سے تعلق رکھتے ہیں۔ آخر کار اس نے یہ کہا کہ:

”اظہار اسم اقدس واعلا میں کیا ہے باک“

آپ نے جو کچھ اور جس طرح جواب دیا، اس کو میر انیس نے اس طرح پیش کیا۔

یہ تو نہیں کہا کہ شہِ مشرقین ہوں

مولانے سر جھکا کے کہا، میں حسین ہوں

اس موقع پر مرزا دبیر نے اس مفہوم کو یوں ادا کیا ہے۔

فرمایا میں حسین علیہ السلام ہوں

شبلی ان دونوں کے فرق کو یوں واضح کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام کو ایسے موقع پر کیا کہنا زیادہ بہتر اور مقتضائے حال کے مطابق ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

”موقع کی حالت یہ ہے کہ حضرت امام حسین اپنا نام اس حیثیت کے ساتھ بتائیں جس سے کسی قدر شرف اور فضیلت کا اظہار ہو، تاکہ پوچھنے والا سمجھ سکے کہ یہ وہی امام حسین ہیں جن کا وہ غائبانہ دل دادہ اور مشتاق ہے لیکن امام مدوح کو خاکساری مانع آتی ہے۔ وہ اس پر اکتفا کرتے ہیں کہ میں حسین ہوں، اس سے یہ خیال بھی ظاہر ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام کی عالی ظرفی اور شرافت نفس کا یہی اقتضا تھا کہ وہ خاکساری کو بیان واقعہ پر مقدم رکھتے۔“

(موازنہ انیس و دیر ص ۷۸-۷۹)

جب کہ ایسے موقع کا خیال مرزا دبیر سے نہ ہو سکا تو انہوں نے امام حسین کی زبانی یہ کہلایا۔

فرمایا میں حسین علیہ السلام ہوں۔

یہ غلط تو نہیں لیکن حضرت امام حسین جس خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں ان کی زبان حال سے وہی زیادہ وقع ہے جو میر انیس نے کہلایا۔ ”مولانا سر جھکا کے کہا میں حسین ہوں۔“ علم بلاغت کے اعتبار سے میر انیس کا مصرعہ مرزا دبیر کے مصرعے سے زیادہ وقع اور قدر و قیمت رکھتا ہے۔

شعری حسن میں لفظیات کا دروبست بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ ایسا لفظ شعر میں ڈھالا جائے کہ لفظ کے ظاہر و باطن یعنی لباس و مزاج میں دوری یا فرق نہ ہو بلکہ لفظ اور معنی میں امتزاج کامل ہو۔ ایک شعر یہاں پر ہم غالب کا پیش کرتے ہیں۔ جس میں لفظ و معنی کا امتزاج اپنی معراج پر ہے اور جس میں تخلیقی معانی کا ایک در کھلا ہوا ہے۔

بسکہ ہوں غالب اسیری میں بھی آتش زیر پا

موئے آتش دیدہ ہے حلقہ مری زنجیر کا

اس موقع پر ہم اردو شاعری سے ایک ایسا شعر لیتے ہیں جس میں لفظ و معنی کا مزاج کیا ہم آہنگ ہوگا بلکہ مطابقت بھی نہیں رکھتا جس کے سبب شعر میں ایک لفظی اور معنوی سقم پایا جاتا ہے جسے علم معانی کی اصطلاح میں تعقید لفظی اور معنوی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ عروج زیدی کا شعر ہے:

درِ جنت پہ میں پہنچا تو یہ مجھ کو پیام آیا
 جہاں پہلے پہل کھائی تھی ٹھوکر وہ مقام آیا
 شعر اچھا ہے، لیکن اس میں عیب یہ ہے کہ مرنے کے بعد کسی کو کہیں سے کوئی پیام آنا قیاس
 سے بعید تر ہے نہ دنیا سے نہ آخرت سے۔ اس عیب کو ابراہنسی گنوری نے اس طرح دور ہی نہیں کیا بلکہ
 اس شعر کا مرتبہ بلند کر دیا ہے۔

درِ جنت پہ میں پہنچا تو یہ غیبی پیام آیا
 جہاں پہلے پہل کھائی تھی ٹھوکر وہ قیام آیا
 (ابراہنسی اور اصلاح سخن، عنوان چشتی، نعیم الدین رضوی، ص ۱۲۵)
 مذکورہ شعر میں ”مجھ کو“ کی جگہ لفظ ”غیبی“ اور دوسرے مصرعے میں ”مقام“ کے بجائے لفظ
 ”قیام“ کی اصلاح سے شعر میں صرف لفظ و معنی کی مناسبت ہی نہیں ہوئی بلکہ حسن بیان اور حسن معنی
 دونوں پیدا ہو گئے ہیں اور شعر بلند تر ہو گیا ہے۔

بعض وزن کی خامیاں ملاحظہ ہوں:

”ابھی پانچ تارے مہربان ہیں
 کہاں جارہے ہو ابھی رات ہے
 (محمد علوی: مہربان میں ”ہ“ متحرک نظم کیا گیا ہے)

جہد کی ترے حسن نے بے پناہ
 مگر تیر، کیوپڈ کا چھپلا لگا
 (سلمہ تصدق: جہد میں ”ہ“ متحرک نظم کیا گیا ہے)

بہت نیک بندے ہیں اب بھی ترے
 کسی پہ تو یارب دجی بھیج دے
 (محمد علوی: دجی، میں، ح، متحرک)

ضرور وہ بھی اسی راستے سے گزرے ہیں
 ہر آدمی مجھے لگتا ہے ہم شکل لوگو

(دشیت کمار) (شکل، میں، ک، متحرک)

اک لڑکا تھا اک لڑکی تھی

آگے اللہ کی مرنی تھی

(محمد علوی، اللہ، آلا، کی آزاو میں نظم کیا گیا ہے)

بعض عامیانہ شاعری کے نمونے دیکھیں جن کو مشاعروں میں بڑی دادرل جاتی ہے لیکن وہ لسانی اور شعری اعتبار سے کس قدر غیر واقع ہیں درج ذیل اشعار اس لیے تہی معیار ہیں کہ ان میں عامیانہ بلکہ سو قیانہ اور نہایت کم درجے کے بگڑے ہوئے لفظ برتے گئے ہیں جو لسانی اعتبار سے کسی اصول کے تحت نہیں آتے۔

صورتیں دن رات جتنی یہ قلم تصویرتا ہے

میں نہیں، اندر کوئی بیٹھا مرے تحریتا ہے

سامنے کتنی دشائیں ہیں، منور راستے ہیں

ایک ہی رستہ مگر پاؤں زنجیرتا ہے (انور شمیم)

سوتا رہا میں، صبح کی مجھ کو خبر نہ ہوئی

چٹاس آئی، دیکھ کے سوتا چلی گئی (برق آشیانوی)

اس شعر میں لفظ ”چٹاس“ چائے پینے کی خواہش، کے معنی میں برتا گیا ہے، جو نہایت ہی غیر مانوس اور کسی لسانی و شعری قاعدے کے مطابق نہیں۔

بے امانی، بے بساطی، بے دلی، محسوسنا

گھر کے اندر بیٹھ کر بھی بے گھری محسوسنا

یہ بھی کچھ جادوگری سے کم نہیں کہ دُھند میں

روشنی کو دیکھنا اور زندگی محسوسنا (غضنفر علی)

ان اشعار میں ”محسوسنا“ کا قافیہ کس قدر بھونڈا تجدد ہے اس کو کوئی صاحب ذوق، لسانی اور

شعری عرفان رکھنے والا قاری ہی محسوس کر سکتا ہے۔ یہ عامیانہ زبان ایسی ہے جس پر مشاعرے کے

سائنس سر دھنتے ہیں۔ اُردو شاعری کے محاسن و معائب کے مطالعہ کے بعد مجموعی طور پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ اب بھی اس انحطاطی دور میں ہمارے اُردو شعرا کے یہاں عیب کم ہیں محاسن زیادہ ہیں۔ اگر آج کے شعری جہان میں نو وارد مشقیہ شعرا کسی شاعر استاد کا دامن تھام لیا کریں تو ان کے شعر میں یہ عیب پیدا نہیں ہوں گے، لیکن المیہ یہ ہے کہ جو کل قافیہ ردیف باندھنے لگتا ہے تو آج وہ عظیم شاعر ہونے کا دعویٰ کرنے لگتا ہے۔ اس سے ہمارے شعری سرمائے اور شعری زبان میں خامیاں جگہ پانے لگتی ہیں۔ شعرا اگر زود نویسی اور پُر گوئی کی خواہش سے باہر نکل آئیں اور کسی معیاری اور مستند شاعر استاد کے دامن سے بغرض اصلاح لگ جائیں تو ضرور معاصر شعرا کی شاعری جمالیات کی دکشی اور تاثیر پاسکتی ہے۔

مصادر

- ۱۔ غالب دیوانِ غالب
- ۲۔ علامہ اقبال کلیاتِ اقبال
- ۳۔ الطہر پرویز ادب کا مطالعہ
- ۴۔ جاوید انور وادی کشمیر کے چند اہم شعرا (جلد اول)
- ۵۔ پروفیسر رئیس معاصر اُردو غزل
- ۶۔ ڈاکٹر محمد آصف ملک غالب لسانی وضع، متن و معنی اور شعری نظام
- ۷۔ مولوی عبدالحق انتخابِ کلام میر
- ۸۔ الطاف حسین حالی دیوانِ حالی
- ۹۔ کلچرل اکیڈمی شیرازہ: ہم عصر شعری انتخاب نمبر
- ۱۰۔ ڈاکٹر محمد آصف ملک عاصی: شخص اور شاعر
- ۱۱۔ شیخ خالد کرار ورود
- ۱۲۔ روبینہ میر آئینہ خیال
- ۱۳۔ مولا آزاد نیشنل اُردو ایم، اے اُردو سال اول: غزل، قصیدہ اور رباعی

یونیورسٹی حیدرآباد

ہمارا ادب (نوجوان نمبر)

- ۱۴۔ نظامت فاصلاتی تعلیم، کشمیر
یونیورسٹی سرینگر
- ۱۵۔ نظامت فاصلاتی تعلیم، کشمیر
یونیورسٹی سرینگر
- ۱۶۔ ڈاکٹر محمد آصف ملک
غالب اور اقبال کا لسانی نظام: ایک تقابلی مطالعہ
(پی۔ ایچ۔ ڈی مقالہ: غیر مطبوعہ)
- ۱۷۔ یوسف حسین خاں
اُردو غزل
- ۱۸۔ عبادت بریلوی
غزل اور مطالعہ غزل
- ۱۹۔ سید عابد علی عابد
اصول انتقاد ادبیات
- ۲۰۔ ڈاکٹر یوسف حسین خاں
روح اقبال
- ۲۱۔ پروفیسر نجم الہدیٰ
فن تنقید اور تنقیدی مضامین
- ۲۲۔ آل احمد سرور
تنقید کیا ہے؟

غالب: نئے تناظر میں

غالب کے زمانے میں ہندوستان میں تہذیبی اعتبار سے روایت سازی کی بجائے روایت شکنی کا عمل زیادہ پُر زور تھا جو اس عہد کی زندگی کے ہر شعبے سے عیاں تھا۔ اس زمانے میں ہر طرح کی تبدیلیاں ہو رہی تھیں۔ خواہ وہ سیاسی ہوں یا سماجی، تعلیمی ہوں یا معاشی، غرض ہر طرح کی تبدیلیاں جنم لے رہی تھیں۔ مغلوں کے عہد کی داستانیں دم توڑ رہی تھیں یا پھر وہ نیم مُردہ ہو چکی تھیں یا ہو رہی تھیں۔ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا گیا، ویسے ویسے تبدیلیاں تیز ہوتی گئیں۔ ان تبدیلیوں کے دور میں ایک انسان کے لئے دو ہی صورتیں تھیں ایک تو یہ کہ ان تبدیلیوں کا خیر مقدم کیا جائے یا پھر قدیم روایت کو گلے لگایا جائے یا پھر دونوں کو گلے لگایا جائے، جس سے تصادم کا امکان تھا۔ ماضی سے محبت کی بازیافت جب ختم ہو جاتی ہے تو اس کے متبادل کی تلاش زیادہ سرگرمی سے شروع ہو جاتی ہے۔ غالب کے دور میں متبادل سب کی نظروں کے سامنے تھا، وہ تھا مغربی نوآبادیاتی نظام کے ساتھ مفاہمت یا پھر روایت کو گلے لگانا، جو کہ اس سے متصادم تھا۔ اتفاق سے مغربی نوآبادیاتی نظام کے پاس جو حربے تھے، وہ باقی متبادل حربوں کے مقابلے میں زیادہ طاقتور، کارگر اور موثر تھے۔ یہ حربے سیاسی بھی تھے، سماجی بھی، فکری بھی اور ثقافتی بھی۔ اب اس عہد میں کیا کیا جائے، جب دو نظام ہائے زندگی کی کشمکش جاری ہو۔ اس طرح ایک عام بے یقینی، حیرت اور تشکیک کا ہونا لازم ہے، اُس پر طرہ یہ کہ خود اپنے نظام سے بے اعتباری اور غیرواں کی طرف سے آنے والے نظام سے بڑی حد تک ناواقفیت، اس کی ظاہری چمک دمک سے مرغوبیت اور دیگر اندرونی مضمرات سے بے خبری، ان سب کو ملا کر جس قسم کی ذہنی و فکری فضا تشکیل ہو سکتی تھی، اس کا سب سے قوی، دل کش اور موثر انعکاس غالب کے یہاں نظر آتا ہے۔ غالب کی شاعری اور نثر دونوں میں ایسے نشانات ملتے ہیں، جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ غالب سے ہی

جدیدیت کا آغاز و ارتقاء ہوا۔ برصغیر میں غالب ہی وہ ایک شاعر رہے ہیں جن کا تعلق ذوق، میر اور بہادر شاہ ظفر کے زمانے کے ساتھ رہا ہے اور جن کے بارے میں سب سے زیادہ معلومات دستیاب ہیں اور ان دستیاب شدہ معلومات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ ایک جدید ذہن کے مالک اور جدیدیت کے حامی تھے۔ غالب ایک ہمہ جہت شخصیت کے مالک تھے چنانچہ وہ آج کے اس خلائی دور میں بھی ہمہ جہت موضوع بن گئے ہیں، اس کی وجہ صرف اُن کی دور بینی اور دور اندیشی ہے۔ اگرچہ وہ روایت سے خاصی محبت رکھتے تھے، مگر وہ ہمیشہ مستقبل کے بارے میں سوچتے رہتے تھے۔

غالب کا دور حیات بے شمار عناصر کی کشمکش کا زمانہ تھا اور وہ اُس خاندان سے تعلق رکھتے تھے، جس کے رشتے گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ بھی تھے اور آنے والے وقت کے ساتھ بھی اور جس شہر سے وہ تعلق رکھتے تھے، وہ سیاسی کشمکش کا مرکز تھا۔ کسی بھی معاملے کی شروعات کہیں سے بھی ہو، اُس کا حل یا اختتام دلی میں ہی ہوتا تھا۔ چنانچہ غالب جیسے شاعر کے سوانحی حقائق میں اس عہد کے خلفشار کی دلیل اگر مکمل طور سے دکھائی دیتی ہے، تو یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ یہی اُن کی خوش قسمتی بھی تھی اور بد قسمتی بھی۔ وہ پرانی روایات کی آغوش میں نہ صرف پلے بڑھے تھے بلکہ انہیں ان کے ساتھ اس حد تک محبت اور وابستگی تھی کہ تمام عمر خلعت، خطاب، وظیفہ و پنشن کی تمنا اور پھر اس پر فخر کے ساتھ جیتے رہے۔ مگر مشاہدات، تجربات و حادثات نے ان کے ذہن کو نئی سمتوں میں بھی سفر کرنا سکھایا تھا، اس کی مزید وضاحت پروفیسر ثار احمد فاروقی یوں کرتے ہیں:

”غالب کا عہد یعنی ۱۷۹۷ء سے ۱۸۶۹ء تک پھیلی ہوئی ۷۲ سال کی مدت، جس میں انیسویں صدی کا نصف اول گم ہو گیا ہے، اپنے سماجی عوامل اور تاریخی اثرات کے اعتبار سے ہندوستان کی تاریخ میں بہت ہی اہم زمانہ ہے اور ہم صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ پورے کرہ ارض پر نظر ڈال کر دیکھیں، تو یہ بڑا فیصلہ کن عہد نظر آتا ہے۔ یورپ میں صنعتی انقلاب کی تکمیل ہو رہی ہے، انسانیت تاریخ کے دورا ہے پر کھڑی ہے، جہاں تقلید اور اجتہاد، عقلیت اور عقیدہ، روایت اور تجدید یا مختصر اُ کہئے تو قدیم اور جدید کے درمیان

ایسا نمایاں فرق اور اتنا شعور انگریز معاوضہ نظر آتا ہے، جو انسانی تہذیب کی چند ہزار سالہ تاریخ کے کسی دور میں نہیں ملتا۔ یہ وہ دور ہے جس میں تجدید کو انسانی تہذیب کا تکملہ نہیں، بلکہ روایت کے خلاف ایک صف آرائی سمجھا گیا ہے۔^۱

پروفیسر نثار احمد فاروقی کے مندرجہ بالا اقتباس کو زیر نظر رکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ غالب کا عہد ایک کشمکش کا عہد تھا۔ اُس عہد کو موصوف نے پوری دنیا میں اس وقت کا ایک فیصلہ کن عہد قرار دیا ہے۔ تاریخ مکمل طور پر دورا ہے پرکھڑی تھی یا تو ایک انسان کو تقلید کا فیصلہ کرنا تھا یا پھر تجدید کا اور ایک انسان کو یہ بھی ذہن میں رکھنا تھا کہ تمام دنیا بھی بدل رہی ہے۔ یورپ تو پہلے ہی بدل چکا تھا اور باقی دنیا تبدیلی کی طرف جارہی تھی۔ کارل مارکس اور فریڈرک اینگلس نے اشتراکیت کے نئے نظریے دینے شروع کئے تھے جسے تقریباً نصف دنیا قبول کرنے والی تھی، اسی زمانے میں جہاں جرمنی سے کارل مارکس باہر نکل چکا تھا مگر جرمنی کے اندر نیا مفکر گوٹے اپنی ”فاوسٹ“ لکھ رہا تھا جس میں نظریہ خیر و شر کی ایک نئی تعبیر کی جارہی تھی اور اسی زمانے میں سگمنڈ فرائیڈ بھی موجود تھا جو انسانی نفسیات کے تہہ خانوں میں اتر رہا تھا، جس نے انسان کے شعور کو حصوں میں تقسیم کر دیا اور اسی زمانے میں مسلمانوں کی تاریخ میں بھی کچھ آزاد خیال یا روشن خیال، تجدید پسند انقلابی جنم لے رہے تھے۔ مگر وہ اپنی کوئی تنظیم نہ بنا سکے بلکہ ہر دور میں متفرق رہے۔ جمال الدین افغانی نے اسلام میں تحریک تجدید کی بنیاد ڈالی جس کی دعوت و حدت اسلام کی طرف تھی۔

مختصراً جس زمانے میں غالب جی رہے تھے، اُس میں تبدیلیاں ہو رہی تھیں اور یہ تبدیلیاں ہمہ گیر تھیں، انہوں نے ہر شعبہ حیات کو اپنی پلیٹ میں لے لیا تھا۔ فلسفہ، سماجیات، اقتصادیات، ادبیات، عمرانیات، مذہب غرض کہ ہر شعبہ حیات میں اجتہاد کی ضرورت تھی۔

غالب کی تمام شاعری اور خطوط اپنے زمانے کے پس منظر میں نئی نسل کے لئے مطالعہ کا ایک اہم ترین موضوع ہے۔ غالب کی پہچان یہ ہے کہ وہ ہر زمانے میں موجود رہیں گے۔ کیونکہ وہ باقی شعرا سے قدرے مختلف ہیں۔ اُن کی شاعری میں تنوع اور رنگارنگی بدرجہ اتم موجود ہے۔ غالب کی روشن خیالی اور آزاد روی ہمارے زمانے کی نمائندگی کرتی ہے۔ دراصل غالب زندگی کے ہر شعبے میں تجدید

پسندی اور انفرادیت کے قائل نظر آتے ہیں۔ غالب کی شاعری میں مستقبل کے سارے امکانات چھپے ہوئے معلوم ہوتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ تشکیک، استفہام، تجسس اور انفرادیت کی وہ ساری چیزیں اُن کے اشعار میں ملتی ہیں، جن کی ترکیب سے ایک ایسے زمانے کی تعمیر و تشکیل ممکن ہے، جو بہر حال غالب کے بعد کا زمانہ اور ہمارے عہد سے ملتی جلتی صورت حال کی نمائندگی کرتا ہے۔ غالب نے ایک دعا کی تھی کہ

ذوقیت ہمدی بہ فغان بگزم زرشک
خار رہت بہ پائے عزیزاں خلیدہ باد
”یار میرے بعد ایک ایسا انسان پیدا کر، جو میری ہی طرح گفتار کا
گرویدہ ہو، تاکہ وہ پہچانے کہ میری شاعری کے ایوان کی دیوار کتنی بلند
ہے اور میری کمند خیال کا سلسلہ کس مقام تک رسا ہے۔“^۳

غالب کی مقبولیت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ نقادوں اور دانشوروں نے ہر زوایے سے ان کے فکر و فن پر اظہار خیال کیا ہے اور کچھ ادیب اور نقاد ایسے بھی ہیں۔ جنہوں نے غالب کو خصوصیت کے ساتھ اپنے موضوع کا مطالعہ قرار دیا۔ اس طرح انہوں نے، ان کی تخلیقات کا بھرپور طریقے سے جائزہ لیا ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ غالب میں ایسا کیا ہے، جو عہد حاضر کے ذہن پر پوری طرح سوار ہو چکا ہے اور یہی سوال ظ۔ انصاری صاحب نے ”غالب شناسی ۲“، ”انتخاب اردو و فارسی“ کے دیباچہ ”غالب شناسی کے زینے“ میں اس طرح کیا ہے:

”۔۔۔۔۔ غالب کی شخصیت کا وہ کون سا پہلو ہے، جو عہد حاضر کے ذہن کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے؟“^۴

اور آگے چل کر ظ۔ انصاری تمام اُن محققوں اور نقادوں کا حوالہ دیتے ہوئے، خود اس سوال کا جواب دیتے ہیں:

”غالب کے ہاں جن خصوصیات کی قدر بعد میں ہوئی اور جنہیں ہم اس کے پورے شاعرانہ وجود میں ابھرا ہوا دیکھتے ہیں، وہ پُرانے اور نئے کا امتزاج ہے۔ پُرانے ذہن کے بہترین روایات سے

غالب نے قطعی طور پر رشتہ نہیں توڑا بلکہ ان کا رس اپنے ہاں جذب کر کے ان پر نئے ذہن و فکر اور فن کے لب و لہجہ کا اضافہ کیا۔ وہ دونوں لحاظ سے اہم ہیں۔ ان کی فکر میں فارسی اور اردو ادبیات کی بہترین لفظی اور معنوی روایت کے عناصر چھن کر، صاف ہو کر اس طرح آئے ہیں کہ ان میں سوچ کا سامان بھی اتنا ہی ہے، جتنا لفظوں اور آوازوں سے لطف اندوز ہونے کا امکان۔ یہ صفات الگ الگ شخصیتوں میں بکھری یا پھیلی ہوئی تھیں۔ غالب کے یہاں، وہ یکجا ہو گئیں اور اس طرح وہ قدیم و جدید کا سنگم بن گئے، اسی میں ان کا کمال پوشیدہ ہے۔“^۵

غالب نے صرف ’حال‘ سے استفادہ نہیں کیا بلکہ انہوں نے ماضی کی روایات میں سے اُن روایات کو گلے لگایا، جن کی ضرورت تھی۔ اُن کی مقبولیت کا راز اُن کی فنی بصیرت میں ہے۔ ان کے فن میں قدیم و جدید کی آمیزش و آمیزش موجود ہے۔ اسی آمیزش و آمیزش نے غالب کو اب تک برابر زندہ رکھا اور ہر دور میں غالب اسی وجہ سے زندہ رہیں گے۔

جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے، غالب اس دور میں زندگی بسر کر رہے تھے، جو دو حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ ایک صدیوں کی روایت اور دوسری مغرب سے آئی ہوئی نئی تبدیلیاں یا ایک دور وہ تھا، جو ختم ہو رہا تھا اور دوسرا دور وہ، جس کا آغاز ہو رہا تھا۔ مگر اس نئے دور کو صرف غالب ہی محسوس کر رہے تھے۔ اسی لئے وہ کہتے ہیں۔

بیا کہ قاعدۂ آسماں بگردانیم

فضا بہ گردش و ظلِ گران بگردانیم

یہاں غالب نے تبدیلیوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ تغیر انسان کے لئے ضروری ہے اور ایک جگہ غالب یوں کہتے ہیں۔

غربتم ناساز گار آمد وطن فہمیدش

کردتکی حلقہ دام آشیان نامیدش

اصغر علی انجینئر نے اس شعر کی وضاحت ان الفاظ میں کی ہے:

”غالب کسی بھی نظریے یا طرز فکر کی مکمل حاکمیت کے قائل نہیں

ہیں۔ وہ عقل کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے مسلسل حرکت کے قائل نظر

آتے ہیں۔ ان کے نزدیک انسان مسلسل سفر کی حالت میں ہے اور

وطن کی طرف وہ اسی وقت راغب ہوتا ہے، جب تھک جاتا ہے۔“

غالب مسلسل حرکت کو ترجیح دیتے ہیں۔ وہ رکنے کے قائل نہیں اور دل سے مشورہ نہیں لینا

چاہتے بلکہ دماغ سے سوچتے ہیں اور عقل کے مشورہ سے کام کرتے ہیں اور اسی غزل کے دوسرے شعر

میں وہ کسی بھی مقام کو اپنی منزل قرار نہیں دیتے بلکہ آگے بڑھنے کی رائے دیتے ہیں اور یہاں تک پہنچ

جاتے ہیں کہ اگر سفر کے دوران کعبہ بھی آئے پھر بھی رکنا مناسب نہیں سمجھتے بلکہ مسلسل عمل کی صورت

میں آگے بڑھتے رہنا ہے۔

در سلوک از ہر چہ پیش آمد گذشتن داشت

کعبہ دیدم نقش پائے رہرواں نامید مش

اس شعر کے بارے میں اصغر علی انجینئریوں رقم طراز ہیں:

”وہ دوران سفر کی مقام کو اپنی منزل قرار نہیں دیتے۔ ہر مقام ان کے لئے، چاہے وہ مقام کعبہ ہی

کیوں نہ ہو، نقش پائے رہرواں سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا“

غالب کا ذہن گھلا اور جدید تھا، وہ جہاں اچھی روایات کو پسند کرتے تھے، وہیں وہ مستقبل کی

تعمیر کے لئے اپنے ذہن کو ماضی کی ان روایات سے باندھے ہوئے نہیں رکھنا چاہتے تھے، جو مستقبل کی

بہتر تعمیر کے لئے اُلجھن پیدا کریں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ’مسلسل حرکت‘ کی طرف اپنے قاری کو متوجہ

کرتے ہیں کہ چلنا ہی زندگی ہے اور یہی مسلسل حرکت انسان کو بہتر مستقبل کی طرف لے جاتی ہے۔

جناب اصغر علی انجینئر ان کے گھلے ذہن سے متاثر ہو کر لکھتے ہیں:

”علما کے برخلاف غالب سماجی اور مذہبی معاملات میں بالکل گھلا

ذہن رکھتے تھے اور راسخ العقیدگی سے انہیں سخت اختلاف تھا،

نفسیاتی اعتبار سے وہ نئی فکر قبول کرنے کے لئے ہمیشہ تیار رہتے

تھے، حرکت اور تبدیلی اُن کے ایمان کا جزو تھے۔ ویسے معاشرے کو حرکت اور تبدیلی سے اللہ واسطے کا بیر ہوتا ہے۔ غالب اس معاشرے سے طبعی (Physically) اعتبار سے جزو تھے، لیکن ذہنی اعتبار سے نہیں۔ روایت پرستی سے انہیں وحشت محسوس ہوتی تھی۔ وفاداری میں ہی ان کے نزدیک شیخ برہمن کی اصل آزمائش تھی۔ کفر و دین بھی انہیں محض آرائش پندار و وجود نظر آتے تھے۔ ان کی نگاہیں تو متعین پردوں کو چاک کر کے، ہر کیش کا جلوہ دیکھنے کی عادی تھیں۔“^۱

غالب کہتے ہیں

لازم نہیں کہ خضر کی ہم پیروی کریں
مانا کہ اک بزرگ ہمیں ہم سفر ملے

غالب خضر کی پیروی کے خلاف ہیں، اُن کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کو راستے میں حضرت خضرؑ مل جائیں، تو اُن سے ہاتھ ملاؤ، اگر زیادہ محبت ہے، تو گلے بھی لگاؤ، اُس کی نصیحتیں سنو، اُن پر غور و فکر کرو اور آگے چلتے جاؤ، ان مرزا غالبؒ اپنے قاری کو جگہ جگہ نئی روشنیوں کو ڈھونڈنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ وہ قاری کو صرف حُسن و عشق کے پیچ و تاب میں الجھا کر نہیں رکھتے۔ جیسا کہ ذیل کے اشعار سے ظاہر ہے۔

آرائشِ جمال سے فارغ نہیں ہنوز
پیشِ نظر ہے آئینہِ دائمِ نقاب میں
کوئی دن گر زندگانی اور ہے
اپنے جی میں ہم نے ٹھانی اور ہے
زمانہ عہد میں اس کے ہے محو آرائش
بینیں گے اور ستارے اب آسمان کے لئے

غالبؒ کے مندرجہ بالا اشعار اور ان جیسے نہ جانے کتنے اور اشعار ہیں جن میں انہوں نے

ایک نئے انداز سے قاری کوئی راہوں پر چلنے کی تلقین کی ہے۔ غالب کہتے ہیں کہ اگر اس دنیا میں زندگی کا کوئی دن اور ہے تو اس دن سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ”اور ہے“ کہنے کا مقصد ہی دراصل یہ ہے کہ ”کچھ نیا ہے“ اور غالب اس ”نئے“ کو اپنے الگ اور منفرد انداز بیان کے ذریعے سمجھاتے ہیں۔ ڈاکٹر محمد حسن، غالب کے اس انداز بیان کو سمجھاتے ہوئے لکھتے ہیں:

”غالب تخیل کا نئے نئے امکانات کی کلید ہے۔ وہ نئے رنگ ہی نہیں بناتا اور نئی دھنک ہی نہیں سجاتا، حال کی تلخ کامیوں میں تبدیلی کا پیام لاتا ہے مسرتوں کی ہلکی سی جھلک کو قندیل بنا کر جگمگاتا ہے۔ جب شب و روز کا سیاہ بوجھ سینے پر بھاری سل کی طرح جما ہوتا ہے، اس وقت بھی امیدوں کی رنگارنگی اور آرزوؤں کی نئی کہکشاں سجاتا ہے۔ جب صبر آزمایا اور ہمت شکن حقیقتوں کی سنگینی مستقبل سے مایوسی کو مقدر بنا رہی ہوتی ہے اس وقت تخیل حقیقتوں کے اس پہاڑ کو موم کی طرح نرم اور سیاہ رات کے آخری چراغ کی طرح عارضی قرار دیتا ہے اور اندھیرے کی عادی نگاہوں کے سامنے صبح کا کھلکھلاتا چہرہ بے نقاب کر دیتا ہے۔“⁹

غالب کا الگ انداز بیان ہی قاری پر ایک طرح کا اثر ڈالتا ہے کہ قاری کے دل و دماغ میں اضطراب پیدا ہوتا ہے، مگر اس اضطراب میں مایوسی نہیں بلکہ بیداری ہوتی ہے۔ غالب اپنے قاری کو صدیوں کی نیند سے بیدار کرتا ہے۔

غالب کا انداز بیان اس قدر زالا اور اثر آفرین ہے کہ ایک تو قاری خود کو محظوظ کرتا ہے اور دوسرے یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ اشعار مجھے نئی روشنی اور نئی فکر کی طرف راغب کرتے ہیں۔ غالب کہتے ہیں۔

خون ہو کر جگر آنکھ سے پٹکا نہیں اے مرگ

رہنے دے مجھے یہاں کہ ابھی کام بہت ہے

یہ شعر جہاں قاری کے دل کو چھو جاتا ہے وہیں قاری کے دماغ میں یہ سنگدل دے کے جاتا

ہے ”کہ ابھی کام بہت ہے“ اور میں کہہ بتلائے کچھ اور ہو گیا ہوں۔ یہی غالب کی جدتِ طبع کا واضح ثبوت ہے اور ایسے ہی اشعار غالب کو باقی شعراء سے منفرد اور مختلف بنا دیتے ہیں۔

غالب نے جہاں اپنی شاعری کے ذریعے جدیدیت کا آغاز کیا وہیں پہلی بار اردو شاعری میں تنقید کی شمع بھی روشن کی۔ وہ ”غزل“ کی تنگ دامن سے سخت پریشان تھے اور چاہتے تھے کہ غزل کو عشقیہ شاعری تک محدود نہ رکھا جائے بلکہ اس میں تنوع پیدا کیا جائے۔ اس طرح غالب نے شاعری میں ایک نئی جان ڈال دی اور شاعری کو ایک نئی اور الگ پہچان دی۔ بقول غالب۔

بقدر شوق نہیں ظرف تنکنائے غزل

کچھ اور چاہئے وسعت میرے بیاں کیلئے

غالب غزل میں وسعت چاہتے تھے اور انہوں نے روایت شکنی کرتے ہوئے اپنے کلام میں وسعت پیدا کی، اس طرح انہوں نے اپنے کلام میں نئے موضوعات کا انتخاب کیا۔ غالب نے اپنا کلام خالی روایتی عشقیہ موضوعات اور تصوف تک محدود نہیں رکھا بلکہ مذہبی، سماجی، سیاسی، معاشی وغیرہ جیسے روزمرہ کے معاملات کو بھی اپنی شاعری میں جگہ دی۔ اس طرح وہ اردو شاعری کی روایات سے پہلی بار ہٹ کر لکھنے لگے۔ غالب نے اپنے کلام میں تنوع پیدا کر کے ایک ایسی نئی بہار لائی کہ مہر و مہ تماشا کی ہو گئے۔ وہ اپنے عہد میں مقبول عام نہ ہوئے، چنانچہ نئے موضوعات کی وجہ سے لوگ اسے وحشت قرار دینے لگے، مگر رفتہ رفتہ یہی وحشت غالب کی شہرت کا سبب بن گئی۔ انہیں اپنی شاعری کے روشن مستقبل کا خوب اندازہ تھا۔ انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ مانا میں ماضی سے بیر بھی نہیں رکھتا، مگر میرا طریقہ ترکِ رسوم ہے اور غالب ان رسومات کو اس لئے ترک کرتے تھے کیوں کہ وہ صرف روایات میں الجھ کر نہیں رہنا چاہتے تھے۔

غالب کی جدتِ طبع کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ جب سر سید احمد خان نے ”آئین اکبری“ ترتیب دی اور اس کے لئے غالب کو ”تقریظ“ لکھنے کی پیشکش کی، تو ان کا کیا رویہ رہا۔ ڈاکٹر محمد حسن کے الفاظ میں ملاحظہ کیجئے:

”سب سے زیادہ اور واضح بیان سر سید احمد خان کے مرتبہ ”آئین

اکبری“ کے ایڈیشن کی تقریظ کے اشعار میں ہے، جس میں غالب

نے ماضی پرستی کی مخالفت میں مدلل طریقے پر اظہار خیال کیا ہے اور حال کی صورت حال پر نظر رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ سرسید احمد خان کو ماضی پرستی پر یہ تنقید پسند نہیں آئی اور سچ یہ بھی ہے کہ تنقید یک طرفہ تھی، مگر حق بجانب اور مدلل^{۱۰}۔

شاید غالب کو زمانے کے بدلتے ہوئے انداز کو دیکھ کر بھی اچھا نہیں لگا ہوگا کہ وہ اُس چیز کی تقریظ لکھیں، جس کی اُس وقت ضرورت ہی نہیں تھی اور یہ کہ غالب جدت طبع کے مالک تھے۔ محمد حسن اُن کے منفرد انداز کے متعلق لکھتے ہیں:

”زمانے بھر کے معیاروں سے الگ اس کا اپنا معیار تھا، نہ مولوی نہ صوفی، نہ عالم، نہ فاضل، نہ درباری، ایک سیدھا سادہ دنیا دار آدمی، جو اپنے ڈھنگ پر زندگی گزارنے پر مصرتھا“^{۱۱}۔

مختصر آئیہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ غالب ہر معاملے میں سب سے الگ اور سب سے جدا ہونے کے ساتھ ساتھ جدید ذہن کے مالک تھے۔ واقعہ یہ ہے کہ غالب نے اردو زبان و ادب میں باقاعدگی سے جدیدیت کا آغاز کیا۔ اس لئے اگر غالب کو اردو ادب کا بابائے جدیدیت کہیں، تو غلط نہیں ہے۔

حوالہ جات:

- ۱۔ مقالہ نگار نے غالب کی یہ دلیل پیش کرنے کے لئے ”غالب نامہ“، جلد ۱۹، شمارہ ۲، جولائی ۱۹۹۸ء کے پہلے مضمون ”نئی روایت کی تشکیل کا ابتدائی عہد“، مصنف، صدیق الرحمن قدوائی، ص ۱۰-۱۱ سے بھی خاصا استفادہ کیا ہے۔
- ۲: تلاش غالب، ص ۳۴۰۔
- ۳: انتخاب مقالات غالب نامہ: تنقیدات، مرتب: پروفیسر نذیر احمد، ص ۴۷۶۔
- ۴: غالب شناسی، ص ۷۔
- ۵: غالب شناسی، ص ۸۔
- ۶: انتخاب مقالات غالب نامہ: تنقیدات، مرتب: پروفیسر نذیر احمد، ص ۲۷۰۔

- ۸: انتخاب مقالات غالب نامہ: تنقیدات، مرتب: پروفیسر نذیر احمد، ص ۲۷۰۔
- ۹: غالب: ماضی، حال اور مستقبل، ص ۱۵۴۔
- ۱۰: غالب: ماضی، حال اور مستقبل، ص ۱۴۔
- ۱۱: دیوان غالب کے اس ایڈیشن، جو فرید بک ڈپو، نئی دہلی نے چھاپا ہے، میں لفظ ”شوق“ لکھا ہے۔ مقالہ نگار نے کئی جگہ پر لفظ ”شوق“ کی جگہ ”ذوق“ بھی دیکھا ہے۔
- ۱۲: غالب: ماضی، حال اور مستقبل، ص ۹۴۔

ترنم ریاض کا تانیثی شعور

”میرا رخت سفر“ کے حوالے سے

ترنم ریاض اس وقت ریاست جموں کشمیر کے تخلیق کاروں میں ایک نمایاں نام ہے۔ پچھلی دو دہائیوں کے دوران ترنم ریاض نے اپنی تخلیقی توانائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اردو ادب کے اُفق پر نمودار ہو کر جو ادب پارے پیش کیے وہ دور اور دیر تک ان کی شہرت و مقبولیت کے ضامن رہیں گے۔ اس اعتبار سے وہ قابل تعریف ہی نہیں قابل رشک بھی ہیں۔ ترنم نہ صرف نثر میں اپنا جو ہر دکھا رہی ہیں بلکہ شاعری میں بھی ان کا ایک منفرد مقام ہے۔ ان کی شاعری کا ایک مجموعہ ”میری کتابوں کی خوشبو“ ۲۰۰۵ء میں شائع ہو کر مقبول عام ہو چکا ہے۔ ان کے کئی ناول اور افسانوی مجموعے منصہ شہود پر آچکے ہیں جو ادب نوازوں سے خوب داد و تحسین وصول کر چکے ہیں۔

ترنم ریاض کا اپنا ایک الگ انداز تحریر ہے۔ ان کے تخلیقی رویہ کے اظہار میں کسی کی تقلید دکھائی نہیں دیتی ہے۔ ترنم کے تخلیقی سرمائے کو پڑھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایک غیر معمولی صلاحیت کی تخلیق کار ہیں۔ انہوں نے ہر معاملے میں اپنی انفرادیت قائم کی ہے۔ وہ اپنی تخلیق میں فنکاری کے تمام تقاضوں کو پورا کرتی ہیں۔

ان کے تخلیقی رویوں میں تانیثی شعور کی بیداری کے بہت ہی عمدہ نقوش ملتے ہیں۔ موجودہ دور میں خواتین ہر لحاظ سے بیدار ہو گئیں ہیں۔ عورت اپنے حقوق اور اپنے ساتھ ہونے والے استحصال کے خلاف نہ صرف آواز اٹھا رہی ہیں بلکہ اس کے خلاف لڑھ بھی رہی ہیں اور بہت حد تک اپنے مقاصد میں کامیابی بھی حاصل کر چکی ہیں۔ ترنم نے ان تمام موضوعات کو اپنی تخلیق کا اہم حصہ بنالیا ہے۔ ان کے ہاں موجودہ دور کی خواتین کے مسائل بہت ہی بے باک انداز میں پیش ہوئے ہیں۔ یہ عورت

چاہے اونچے طبقے سے تعلق رکھتی ہو یا نچلے طبقے سے ترم نے اس سب کو کمال مہارت کے ساتھ اپنے تخلیقی رویے کا حصہ بنا لیا ہے۔ اونچے گھرانوں یا گھروں میں کام کرنے والی خواتین کے ساتھ کس طرح ان کا جنسی استحصال کیا جاتا ہے اور وہ اس کو کیسے خاموشی سے سہتی ہیں۔ افسانہ ”حضرات و خاتون“ میں لکھتی ہیں:

”ایک روز نوری حواس باختہ سی تھکے تھکے چہرے پر پریشان سی آنکھیں لئے ان کے سامنے آکھڑی ہوئی..... اس نے عاصمہ بیگم کے چہرے کی جانب نظر ڈال کر سر جھکا لیا۔ جانتی ہے نا تو غلطی کرنے سے مہینہ نہیں ہوتا بچہ ہو جاتا ہے.....“ (۱)

ترنم ریاض کے ہاں سماج میں ان مظلوم خواتین کے ساتھ ہونے والے اس ظلم کی عکاسی ہر جگہ نمایاں ہے۔ یہ ان کی تخلیق کا ایسا حاوی رویہ ہے کہ ان کے کلام میں ہر جگہ اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ موجودہ دور میں چھوٹے موٹے کام کرنے والی خواتین کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ کس طرح ان کی معاشی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر ان کا جنسی استحصال کیا جاتا ہے اور وہ اس نا انصافی پہ یا تو سماج کے فرسودہ رسم و رواج کی وجہ سے خاموش رہتی ہیں یا انہیں جہالت کی وجہ سے اپنے حقوق کا پتہ ہی نہیں۔ ترم نے ان تمام موضوعات کو بہت ہی چابکدستی کے ساتھ اپنی تخلیق میں پیش کیا ہے۔

آج کی عورت وہی کچھ دیکھنا اور کرنا چاہتی ہے جو خود اس کی اپنی آنکھ اور اپنا دل چاہتا ہے۔ صدیوں سے اس نے مرد کی آنکھ سے دیکھا۔ اس کے بنائے ہوئے اصولوں پر عمل پیرا رہی۔ مگر وقت ایسا بھی آیا جب عورت نے ان فرسودہ رسم و رواج اور غلط اصولوں کے خلاف آواز اٹھائی، اس کے لیے مختلف تحریکیں چلائیں اور تانیشی تحریک وجود میں آ گئی۔ بعض حلقوں میں یہ تحریک اپنی انتہا کو پہنچ گئی ہے۔ ان کے نزدیک عورت کو مرد سے مکمل طور پر کنارہ کشی کر لینی چاہیے۔ عورت کا کام صرف بچے پیدا کرنا نہیں ہے۔ عورت معاشی طور پر جب خود مختار ہو گئی ہے تو ایک جنسی جذبے کی تسکین کے لیے وہ مرد کی حاکمیت کیوں قبول کرے۔ اس جذبے کی تسکین کے لیے اس نے آزاد یا ہم جنس پرستی کا غیر فطری طریقہ اختیار کر لیا ہے۔ ترم کی تخلیق میں اگرچہ ہر جگہ تانیشیت کی بازگشت سنائی دیتی ہے مگر ایسے خطرناک اور تباہ کن رجحانوں کی انہوں نے شدید مخالفت کی ہے اور واضح طور پر اسے خطرناک رجحان

کے اثرات کی نشاندہی کی ہے۔ افسانہ ”ساحلوں کے اس طرف“ میں لکھتی ہیں:

”فضول کی بحث مت کرو تم جانتی ہی نہیں ہماری حیثیت کیا تھی۔ ترقی اور تہذیب پر فخر کرنے کے باوجود ہمیں کس طرح محروم رکھا گیا۔ شروعات میں ووٹ تک کا حق لینے میں ہمیں صدی بھر کا وقت لگا تھا۔ سب سے پہلے اٹھنے والی تانیشی آوازوں کو یورپ اور امریکہ جیسی جگہ میں دہائیوں چرچ سے ریکیوٹ کرنا پڑی تھی۔ پھر ساری دنیا میں پھیلا ہمارا مومینٹ.... یا ساتھ ساتھ دنیا میں چلتا رہا.... چل رہا ہے.... یا چل رہا ہوگا۔“ (۲)

ترنم ریاض نے اس افسانے میں شروع سے آخر تک یہی لکھا ہے کہ عورت اپنے حقوق کے لیے لڑے، مرد حاوی معاشرے میں اس کے ساتھ جو نا انصافیاں ہوتی ہیں ان کے خلاف وہ ہر ممکن کوشش کرے مگر وہ مرد کی حاکمیت سے انکار کر دے یا اس کو اپنی زندگی سے بے دخل کرنے کی بات کہے یا اس سے مکمل طور پر لاتعلقی ظاہر کر کے ایک غیر فطری زندگی گزارے، ایسا کر کے عورت نہ صرف اپنے آپ پر سب سے بڑا ظلم کرے گی بلکہ پوری انسانیت پر ظلم ہوگا۔ یہاں اس افسانے سے ترنم کی مشرقی قدریں اور اس پر اسلامی تعلیمات کے اثرات واضح طور پر سامنے آ رہے ہیں کہ عورت مرد کے بغیر نامکمل ہے یعنی دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں کہ اگر دنیا کی ساری عورتیں اسی طریقے پر چل پڑیں، عنقریب وہ دن ضرور آئے گا جب وہ اپنے پرانے طرز زندگی کو بہت بہتر سمجھ کر واپس لوٹیں گے۔ ڈاکٹر فریدہ بیگم اس بابت لکھتی ہیں کہ:

”ترنم ریاض عورت میں عرفان ذات اور احساس ذات کا شعور بیدار کرنا چاہتی ہیں۔ زمانہ کے نشیب و فراز اور معاشرہ کے حالات نے عورت کو کس مقام پر لا کھڑا کیا ہے۔ جہاں مایوسی، ناامیدی، تنہائی و بے بسی کی فضا ہر طرف چھائی ہوئی ہے۔ ترنم ان حالات میں مرد اساس معاشرہ کے ظلم و جبر کا سامنا کرتے ہوئے عورت کو جرأت و اعتماد کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرنے کا درس دیتی ہیں۔“ (۳)

ترنم ریاض کی تخلیق میں ایک تعلیم یافتہ جدید مشرقی عورت ابھرتی ہے۔ وہ ان تمام الزامات

کے خلاف بغاوت کرتی ہے جو صدیوں سے مرد اس پر لگاتا ہے۔ اس کی تخلیقات میں ایک خوددار اور باکردار عورت کا تصور ابھرتا ہے۔ وہ مرد کی منوس و غمخوار تو ہے مگر جب اس معصوم کی کردار کشی کی جاتی ہے، اسے ناکردہ گناہوں کی سزا دی جاتی، وہ اسے چپ کر کے سہتی نہیں بلکہ احتجاج کرتی، اپنے اوپر ہونے والے ظلم پر خاموش رہ کر آنسو نہیں بہاتی ہے، جو عام طور پر ہمارے ادب میں عورت کا کردار دکھایا گیا ہے کہ شوہر اگر مارے پیٹے، گھر سے باہر بھی نکال دے اور عورت خاموشی سے یہ سب کچھ سہہ لیتی۔ اس کے ہاں صورت حال مختلف ہے اس کے ہاں عورت اپنے ساتھ ہونے والی نا انصافیوں کے خلاف لڑتی ہوئی نظر آتی ہے۔ وہ اپنے اوپر کوئی الزام یا کوئی غلط پابندی قبول نہیں کرتی ہے۔ لکھتی ہیں:

”بند کیجیے اپنی زبان میں نے سوچا تھا کہ آج آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گی.... کسی نفسیاتی معالج سے مشورہ کریں گے جو آپ کو یہ بات ذہن نشین کروائے گا کہ آپ کو کوئی الہام نہیں ہوتا..... یہ سوچ ہی کا عکس ہے..... اور آپ کی مدر نے بھی آپ کو اسے معجزہ سمجھنے میں مدد کی..... کوئی رشی منی نہیں ہیں آپ۔ ولیوں اوتاروں والا کوئی اعجاز آپ کو عطا نہیں ہوا ہے۔ یہ گری ہوئی سوچ.....؟ آپ کو نفسیاتی کی نہیں دماغی ڈاکٹر کی ضرورت ہے..... ایسی بیمار ذہنیت کے لیے ہسپتال نہیں پاگل خانے ہوا کرتے ہیں..... سمجھے آپ..... یہ عزت ہے آپ کی نظر میں میری.... ایسا کردار ہے میرا.... اور ایسی سوچ والے شخص کے ساتھ جینا ہوگا مجھے۔“

روشنی کی آواز اور اونچی ہو گئی تھی

”نہیں ہرگز نہیں“

وہ کھڑی ہو گئی

”ایک دن بھی نہیں“

”ایک لمحہ بھی نہیں“

اس نے دھیمی مگر مستحکم آواز میں گویا اپنے آپ سے کہا، ”(۴)“

یہ موجودہ دور کی عورت کی سوچ ہے۔ وہ اب اس روایتی مشرقی عورت کی طرح مرد کے ہر الزام اور ظلم کو

سہتی نہیں ہے بلکہ اس کے خلاف بھرپور احتجاج کر رہی ہے۔ ایک اور جگہ پر ایسے ہی جذبات کا اظہار ترنم اس طرح کر رہی ہیں:

”وہ ہنستی ہوئی کہہ رہی تھی کہ ندیم نے اس کے منہ پر زور سے طمانچہ لگایا

.....

یہ کسی سہیلی کا نہیں تمہارے کسی عاشق کا کام ہے

وہ چیخا۔

طمانچے کی ضرب سے سُن، ہوش و حواس یکجا کر رہی زہرہ زخمی ناگن کی طرح بل کھا کر اُٹھ بیٹھی خاموش..... بے غیرت.... تم اتنے گرے ہوئے ہو کہ.... مجھ پر.... وہ بولتی ہوئی اس کے بالکل قریب چلی گئی اور بھاری بھاری انگٹھوں والے ہاتھ سے اس کے چہرے پر زور کا تھپڑ لگایا اور اگلے لمحے کمرے سے باہر نکل گئی۔“ (۵)

ترنم ریاض نے ایک تعلیم یافتہ عورت کی صحیح ترجمانی کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے معاشرے کے مرد نفسیات کی بھی بھرپور عکاسی کی ہے۔ کہ اگرچہ مرد ترقی یافتہ اور تعلیم یافتہ ہونے کے بلند بانگ دعوے کر رہے ہیں مگر حقیقت میں ان کی سوچ آج بھی وہی روایتی ہے۔ افسانے کا کردار زہرہ جب مانکے چلی آتی ہے اس کا والد اسے یہ کہتا ہے کہ:

”تمہیں اس طرح وہاں سے چلے نہیں آنا تھا۔ تمہیں شوہر پر ہاتھ نہیں اٹھانا نہیں چاہیے تھا۔ لڑکے کو مل جل کر سمجھانے کی کوشش کی جاسکتی تھی۔ غلط فہمی دور کی جاسکتی تھی۔ وہ تمہیں معاف کر سکتا تھا۔

آخری جملہ اس کی سماعت ہی سے زہرہ میں مجھے نیزے کی طرح گزرتا ہوا دل کے بیچ جا بیٹھا۔ یہ جملہ اس کے والد کی زبان سے ادا ہوا تھا۔ مارے رنج اور غصے کے اس کی آنکھوں میں آنسوؤں آگئے تھے۔ (۶)

عورت کے تئیں مرد کا ہمیشہ سے یہی رویہ اپنایا گیا ہے۔ افسانے میں زہرہ کی کوئی غلطی نہیں تھی وہ

بے قصورتی غلطی ساری اس کے شوہر کی تھی۔ اس نے بے بنیاد الزام پر بیوی پر ہاتھ اٹھایا۔ پھر زہرہ نے جو کچھ کہا تھا وہ اس کا رد عمل تھا۔ نا انصافی زہرہ کے ساتھ ہوئی مگر اس کے باوجود اس کا والد اس سے کہتا ہے کہ ”وہ تمہیں معاف کر سکتا تھا“ یہ ہماری وہ روایتی سوچ ہے۔ مرد غلط ہو کر بھی عورت سے معافی کا تقاضا کرتا ہے اور مرد کی مرضی ہے کہ وہ معاف کرے یا نہ کرے۔

ترنم نے عورت کے ہر روپ کو پیش کیا ہے۔ وہ مشرقی عورت کے تمام پہلوؤں کو بہت ہی کامیابی کے ساتھ اپنے افسانوں میں پیش کرتی ہیں کہ وہ کس کس طرح کیا کیا سے لیتی ہے۔ اس نے اپنے افسانوں میں نہ صرف اس عورت کو پیش کیا ہے جو فرسودہ رسم و رواج اور روایات کے خلاف لڑتی ہے بلکہ اس عورت کا خاکہ بھی نہایت کامیابی کے ساتھ پیش کیا ہے جو روایتی عورت کا رول نبھا رہی ہے۔ اپنے افسانہ ”چاردن“ میں لکھتی ہیں:-

”زندہ دل حسین نیلی بڑی دلنواز اور ناز بردار بیوی ثابت ہوئی مگر جمیل اچھا شوہر نہ بن سکا..... شادی کے سال بھر بعد ہی دوسرے شہر سے آئی اپنی چچا زاد کے ساتھ تقریباً ہر شام گزارنے لگا۔ نیلی کے ساتھ اس کا دوستانہ سلوک خاموشی سے رشتے میں بدل گیا..... نیلی نے یہ تبدیلی شدت سے محسوس کی تھی۔ جب وہ کبھی کبھی بلا سبب مسکرایا کرتا تو نیلی مسکرانا بھول سا جاتی تھی۔ وہ بچے کو باپ سے جدا نہیں کرنا چاہتی تھی، اس نے گھر نہیں توڑا۔ وہ اداس رہی..... اس نے نئے ملبوسات نہیں خریدے۔ اسے بے خبر نیند نہیں آئی۔“ (۷)

حقیقت یہی ہے کہ ہمارے معاشرے میں آج بھی نہ صرف ایک بے سہارا عورت بلکہ وہ خواتین بھی جو اعلیٰ تعلیم یافتہ اور خود کفیل ہو کر بھی شوہر اور سرالی رشتے کے ذریعے ہونے والی نا انصافی، حق تلفی اور بے عزتی اور بے قدری کو صرف اس لیے سہیہتی ہیں کہ اگر گھر ٹوٹ گیا تو بچے باپ کے پیار اور شفقت سے محروم ہو جائیں گے۔ مرد اور عورت دونوں کچھ عرصے بعد اپنی اپنی دنیا بسالیں گے مگر ان دو کی جنگ سے بچے برباد ہو جائیں گے اور مرد اس کو عورت کی کمزوری سمجھ کر اس کا آج بھی بہت ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے۔

ترنم ریاض کے افسانہ ”چار دن“ کے مطالعے سے اس بات کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں مرد کس طرح کی آزاد زندگی گزارتے ہیں ان کے لیے کوئی سماجی، اخلاقی یا مذہبی پابندی نہیں ہے۔ اپنی کسی بھی قسم کی خواہشات کی تکمیل کے لیے وہ کچھ بھی کر لیتے ہیں۔ انہیں کسی بھی قسم کا ڈر یا خوف نہیں ستاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر عورت سے ایسی خطا سرزد ہو جائے، اس کا جینا حرام کر دیا جاتا ہے۔ اس پر پابندیاں لگتی ہیں۔ بلکہ اس کو جان تک کے لالے پڑھتے ہیں۔ ترنم کے اس افسانے سے مرد وادی معاشرے کی اس سوچ کی بھرپور عکاسی ہوتی ہے جس میں مرد کے لیے ہر قسم کی آزادی اور عورت کے لیے تمام پابندیاں۔

مردوں کے لیے سب روا، عورت کے لیے ناروا

شرم و حیا کا شہر میں چرچا بھی ہے عجب (کشورناہید)

ترنم نے اس افسانے کے ذریعے ان بہت سارے مسائل سے پردہ اٹھایا ہے جن سے ہمارے معاشرے کی خواتین دوچار ہیں اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس ظلم کو سہہ رہی ہیں۔ ایسے ہی بہت سارے وجوہات کی بنا پر عورت خود کفیل ہونا چاہتی ہے۔ افسانے کا کردار نیلی گھر بکھرنے کے ڈر سے جمیل احمد کا ساتھ نہیں چھوڑتی یا معاشی ناستحکمی بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ میری اپنی اور بچے کی پرورش کا معاملہ کیسے حل ہوگا۔ ڈاکٹر مشتاق احمد وانی اپنی کتاب ”اردو ادب میں تانیثیت“ میں لکھتے ہیں کہ:

”ترنم ریاض نہ صرف ایک اچھی کہانی کار ہیں بلکہ زندگی کے نگار خانے

کا گہرا شعور رکھتی ہیں۔ تانیثیت کی تحریک کا ان پر خاصا اثر ہے وہ سماجی

تبدیلیوں میں عورت کی حیثیت متعین کرنے میں ایک مخصوص سوچ و فکر

رکھتی ہیں۔ وہ یہ چاہتی ہیں کہ عورت جو صدیوں سے پدری سماج کی

زیادتوں، نا انصافیوں اور ظلم و استحصال کا شکار رہی ہے اور ایک مجبور محض

ہستی کی طرح سب کچھ سہتی رہی ہے۔ اب اپنے پورے اعتماد اور وقار

کے ساتھ مردانہ بالادستی کو چیلنج کرے اور اسے اپنی کوتاہیوں اور

نا انصافیوں سے باز آنے کا سبق سکھائے۔ ترنم ریاض نے اپنے تمام

افسانوں میں عورت ذات کی بھرپور وکالت کی ہے۔ اسے اپنے حقوق پر

CC-0. Kashmir Treasures Collection Srinagar. Digitized by eGangotri

لڑنا سکھایا ہے۔ اور مرد ذات کو یہ احساس دلایا ہے کہ عورت اب اس کے لیے کوئی زرخیز لوٹڈی نہیں ہے۔ بلکہ قدرت کی اس کائنات میں اس کا مقام بہت بلند ہے۔ اگر عورت نہ ہوتی تو شاید کچھ نہ ہوتا۔“ (۸)

حوالہ جات

- ۱۔ حضرات و خاتون، مشمولہ میرا رحمت سفر از ترنم ریاض، ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس، دہلی، ۲۰۱۰ء، ص ۲۷
- ۲۔ ساحلوں کے اس طرف، مشمولہ میرا رحمت سفر از ترنم ریاض، ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس، دہلی، ۲۰۱۰ء، ص ۵۴
- ۳۔ ۲۰ ویں صدی میں اردو شاعرات، ڈاکٹر فریدہ بیگم، ص ۱۰۶، ایم، ایم پبلیکیشنز، دہلی
- ۴۔ پیش بین، مشمولہ میرا رحمت سفر از ترنم ریاض، ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس، دہلی، ۲۰۱۰ء، ص ۹۵
- ۵۔ مہاوٹیں، مشمولہ میرا رحمت سفر از ترنم ریاض، ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس، دہلی، ۲۰۱۰ء، ص ۵۹
- ۶۔ مہاوٹیں، ص ۶۰
- ۷۔ چاردن، مشمولہ میرا رحمت سفر از ترنم ریاض، ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس، دہلی، ۲۰۱۰ء، ص ۱۲۰
- ۸۔ اردو ادب میں تانیثیت، ڈاکٹر مشتاق احمد وانی، ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس، دہلی، ۲۰۱۱ء، ص ۶۷۱

فیض کی غزل کے امتیازات

فیض احمد فیض نہ صرف نظم کے بڑے شاعر ہیں بلکہ غزل میں بھی اُن کا مقام منفرد ہے۔ فیض نے اگرچہ ابتدا میں اپنی شناخت بطور ایک نظم گو قائم کی لیکن کچھ ہی عرصے میں ان کی غزل نے بھی مقبولیت حاصل کی۔ فیض نے غزل کو نئے موضوعات سے آشنا کیا اور غزل کی دنیا کو وسعت بخشی۔ انہوں نے غزل کو نہ صرف موضوعاتی لحاظ سے متاثر کیا بلکہ ان کی غزل فارم کے حوالے سے بھی نئے امکانات کا پتا دیتی ہے۔ فیض کی شاعری کو محض نظم کے حوالے سے پرکھنا یا مطالعہ کرنا نیک رعا مطالعہ ہی رہے گا، کہ فیض نے جہاں اپنے خیالات کو نظم کا جامہ پہنایا وہیں انہوں نے غزل میں بھی اپنے جذبات احساسات بڑی خوبصورتی کے ساتھ پیش کیے۔ فیض کی انفرادیت اس میں ہے کہ اپنے وقت کے دوسرے شاعروں کی طرح انہوں نے شاعری کو نعرہ بازی نہیں ہونے دیا بلکہ ان کے یہاں فن کا گہرا شعور پایا جاتا ہے۔ انہوں نے بارہا اپنے مضامین میں بھی اس بات پر زور دیا کہ فن میں جان تبھی آتی ہے جب ہم فن کے جمالیاتی نکات کا بھرپور خیال رکھیں۔ فیض نے اس کا ثبوت اپنی شاعری سے بھی دیا۔ بقول ابولکلام قاسمی:

”ہر اہم شاعر اور فنکار کی طرح فیض احمد فیض کے شعری اور فنی امتیازات کے اسباب، موضوعات اور تصورات سے زیادہ ان کے اُسلوب اظہار میں مضمر ہیں۔۔۔۔۔ فیض کے کلام میں خواب ناکی کے انداز اور فضا آفرینی کے راز کو بھی درحقیقت شاعر کے اس رویے اور سلیقہ اظہار کے تجزیہ سے فاش کیا جاسکتا ہے۔۔۔۔۔ فیض کی شاعری میں استعارہ سازی اور پیکر تراشی کی ان گنت مثالیں صرف بچنے اور گل ہو جانے کے مختلف تلازموں کے ساتھ تلاش کی جاسکتی

ہیں۔ ان کا تاثیریت پسندانہ ذہن بسا اوقات غیر متعلق مظاہر کو داخلی کیفیات کے ساتھ کس طرح ہم آہنگ کرتا ہے اور حسی یا جذباتی کیفیات کا خارجی عکس کہاں کہاں ڈھونڈ نکالتا ہے، اس کا اندازہ مصرعوں اور شعروں سے ابھرنے والے پیکروں میں ملاحظہ کیا جاسکتا ہے۔“ ۱۔

درج بالا باتیں ابوالکلام قاسمی نے فیض کی ایک غزل کا تجزیہ کرتے ہوئے کہی ہیں اور ساتھ ہی چند شعر بھی پیش کیے ہیں:

رات ڈھلنے لگی ہے سینوں میں
آگ سلگاؤ آگینوں میں

اب کوئی جنگ نہ ہوگی نہ کبھی رات گئے
خون کی آگ کو اشکوں سے بجھانا ہوگا

خود فیض نے اُن ناقدین سے برملا اختلاف کیا جو فن میں رمزیت و ایمائیت کو مضر جانتے تھے اور شاعری میں اس کی اہمیت کے قائل نہیں تھے۔ وہ خطیبانہ اور نعرہ بازی والی شاعری کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے ہیں۔ فیض نے خود کہا ہے کہ ”ادب برائے ادب کی طرح ”ادب برائے انقلاب“ بھی ایک گمراہ کن رجحان ہے۔“ فیض کی مراد اس سے دراصل یہ ہے کہ فن کو پہلے فن ہونا چاہیے بعد میں کچھ اور۔ فیض انقلاب کے خلاف نہیں بلکہ فن کو نعرہ بازی اور واعظانہ بنانے کے خلاف ہیں۔ فیض دراصل انقلابی اور سیاسی و سماجی موضوعات کو سب سے پہلے فنی سانچے میں ڈھالنے پر زور دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں فیض کے یہ جملے ملاحظہ ہوں:

”حسن کی تخلیق صرف جمالیاتی فعل ہی نہیں افادی فعل بھی ہے۔

چنانچہ ہر وہ چیز جس سے ہماری زندگی میں حسن یا لطافت اور رنگینی پیدا ہو، جس کا حسن ہماری انسانیت میں اضافہ کرے، جس سے تزکیہ ہو، جو ہماری روح کو متزن کرے جس کی لو سے ہمارے دماغ کو روشنی اور جلا حاصل ہو صرف حسین ہی نہیں مفید بھی ہے۔ اس وجہ سے منجملہ غنائیہ ادب (بلکہ تمام اچھا آرٹ)

ہمارے لیے قابل قدر ہے۔ یہ افادیت محض ایسی تحریروں کا اجارہ نہیں جن میں کسی دور کے خالص سیاسی یا اقتصادی مسائل کا براہ راست تجزیہ کیا گیا ہو۔ اس سے یہ بھی نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر کسی شاعر کا کلام جمالیاتی تاثر کے اعتبار سے ناقص ہے تو یہ اس کی افادیت پر بھی اثر انداز ہوگا۔ ایسا کلام نہ صرف فنی یا جمالیاتی اعتبار سے حقیر ہوگا بلکہ اس کی افادیت بھی مشکوک ہوگی اور اس کے یہ بھی معنی ہیں کہ محض مزدور، کسان، امن یا ایسا ہی کوئی دوسرا عنوان یا موضوع دوسری خوبیوں کی غیر موجودگی میں کسی تحریر کی ترقی پسندی کا واحد ضامن نہیں ہو سکتا۔“ ۳

جیسا کہ پہلے ہی ذکر ہوا کہ فیض نے اپنی شاعری کو نعرہ بازی بننے سے بچایا۔ انہوں نے اپنے انقلابی خیالات کو شعری سانچے میں ڈھال کر پیش کیا۔ فیض کو اس بات کا پورا احساس تھا کہ غزل جیسی داخلی صنف میں انقلابی خیالات و موضوعات کو پیش کرنا بہت ہی کٹھن کام ہے لیکن فیض اس کو چے سے بھی کامیاب ہو کر نکلے۔ انہوں نے غزل کی روایت اور فارم کا پاس و لحاظ بھی رکھا اور اس کا دامن نئے مضامین سے بھی بھر دیا۔ فیض غزل کی روایت کا گہرا شعور رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر سلام سندیلوی نے ایک جگہ لکھا ہے:

”فیض کا اسلوب قدیم اردو غزل سے بہت مختلف نہیں بلکہ ان کے یہاں وہی رکی اور روایتی انداز بیان ملتا ہے۔ انہوں نے دیگر شعرا کی طرح اپنے دل کی بات کنایاتی انداز میں کہی۔ اس کے علاوہ ان کے یہاں قدیم استعارات، تصورات اور تراکیب بھی ملتی ہیں۔ اہل ستم، مداوائے الم، طرز تغافل، عرض تمنا وغیرہ تراکیب اردو کے قدیم سرمائے سے ماخوذ ہیں۔ حسن و عشق کے بیان میں بھی انہوں نے قدیم روایت کو برقرار رکھا ہے۔ چنانچہ ان کے یہاں شب و صل اور روزِ سحر کا بھی ذکر ملتا ہے۔ ان کی محفل میں حضرت ناصح بھی تشریف لاتے ہیں اور ان کی انجمن میں فقیہہ شہر سے بھی چھیڑ چھاڑ ہوتی ہے مگر اس کے باوجود ان کے اس روایتی انداز بیان میں ایک خاص قسم کی شگفتگی اور تازگی ملتی ہے اور یہی خصوصیت ان کی غزل کو دور قدیم کی غزل سے ممتاز کرتی ہے۔“ ۴

فیض نے اپنی غزل میں ایسی تراکیب و استعارے استعمال کیے جن سے ہمارے کان آشنا ہیں لیکن فیض نے ان تراکیب و تشبیہات کو نئے معنی پہنائے۔ انہوں نے عصری تقاضوں کے تحت ان تراکیب کو اپنی غزلوں میں برتا۔ انہوں نے ان تراکیب کو آفاقی معنویت عطا کی اور اس طرح اردو غزل کے دامن کو وسیع کیا اور غزل کو ایک نیا لہجہ عطا کیا جو فیض ہی سے مخصوص ہے اور اگر کسی نے اس کی تقلید کرنا بھی چاہی تو اسے ناکامی کا ہی منہ دیکھنا پڑا کہ ہر بڑا شاعر اپنے اسلوب کا خالق بھی ہوتا ہے اور خاتم بھی جس کی تقلید کرنا نہ صرف ناممکن ہے بلکہ تقلید کرنے والے کا شمار ہمیشہ نقالوں میں ہی ہوگا۔ فیض کی غزل سے چند اشعار ملاحظہ ہوں جن سے اُن کے منفرد لہجے اور جمالیاتی شعور کا اندازہ ہوتا ہے:

کوئی پکارو کہ ایک عمر ہونے کو آئی ہے

فلک کو قافلہ روز و شام بٹھرائے

رنگ و خوشبو کے، حسن و خوبی کے

تم سے تھے جتنے استعارے تھے

گلوئے عشق کو دار و رس پہنچ نہ سکے

تو لوٹ آئے ترے سر بلند کیا کرتے

اس طرح ہم دیکھ سکتے ہیں کہ فیض نے پرانی علامتوں کو نئے سیاق میں استعمال کیا اور اُن کے یہاں غم دوراں کے ساتھ ساتھ غم جاناں کا بھی اظہار ملتا ہے۔ فیض نے جہاں روایت کا پاس و لحاظ رکھا وہیں انہوں نے ہر بڑے شاعر کی طرح عصری تقاضوں اور ماحول کے تحت اپنا انفرادی لہجہ بھی پیدا کیا جو بعد میں ان کی شناخت بن گیا۔ اس لہجے میں انقلابی لے کے ساتھ ساتھ روایت کی پاسداری بھی ہے اور فن کے جمالیات کا احساس و ادراک بھی۔ اپنے ایک انٹرویو میں فیض روایت کی اہمیت کو ان الفاظ میں واضح کرتے ہیں:

”ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری روایت نے جو کچھ ہمیں دیا ہے اس کو ابھی

ہم نے پوری طرح سے استعمال نہیں کیا ہے۔ اس میں بہت سی گنجائشیں ابھی باقی

ہیں جن سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں جس کی ہم نے کوشش نہیں کی۔ ہوا یہ ہے کہ ہماری نئی نسل جو ہے وہ چوں کہ روایت سے ذرا دور ہوتی جا رہی ہے اس لیے اس روایت میں جو پنہاں ہے اس کو برآمد کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔“
اس سلسلے میں فیض کے چند اشعار پیش کیے جاتے ہیں جو فیض کے منفرد لہجے کے عکاس ہیں:

جے گی کیسے بساط یاراں کہ شیشہ و جام بجھ گئے ہیں

سجے گی کیسے شب نگاراں کہ دل سرِ شام بجھ گئے ہیں

بہار اب آ کے کیا کرے گی کہ جن سے تھا جشن رنگ و نغمہ

وہ گل سرِ شام جل گئے ہیں وہ دل تہہ دام بجھ گئے ہیں

ہوئی ہے حضرت ناصح سے گفتگو جس شب

وہ شب ضرور سر کوئے یار گزری ہے

وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہیں

وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے

فیض نے غزل میں پرانے الفاظ، استعاروں، علامتوں، اشاروں اور کنایوں میں ایک نئی روح پھونکی۔ انہوں نے پرانی علامتوں کو نئے معنی و مفہوم سے آشنا کیا۔ اس طرح فیض کے اسلوب میں بلا کی تازگی اور ندرت کا احساس ہوتا ہے۔ فیض کے یہاں رمزیت و ایمائیت، الفاظ کی نغمگی اور بحروں کے ترنم اور آہنگ میں ایک نئے پن کا احساس ہوتا ہے۔ فیض نے غزل کو ایک منفرد آہنگ دیا۔ غزل کے امکانات کو وسیع کیا اور غزل کی نئی روایت کو جنم دیا اور اسی میں فیض کی عظمت کا راز پوشیدہ ہے۔ سید عبداللہ لکھتے ہیں:

”غزل کی تقلید کا یہ خاصہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ایمائی فطرت کو کمال

ظہور عطا کرنے کے لیے ہر دور میں اس کو کوئی شاعر ایسا مل جاتا رہا ہے جو

صورت اور مصرعہ بندی کی ظاہری جلوہ گری سے طبائع کو ہٹا کر قلوب کو اس کے

معنوی حسن کی طرف راغب کرتا رہا ہے۔ جدید ترین زمانے میں یہ کام فیض نے کیا جس نے غزل کی ہیئت کو شہرت کا ذریعہ نہیں بنایا بلکہ اس کی گہیر نفرت کو غزل کے سادہ سانچوں میں اس طرح جذب کر دیا گویا غزل پھر اپنے اصلی روپ میں جلوہ گر ہوتی ہے۔“ ۲

اس سلسلے میں فیض کے یہ چند شعر ملاحظہ ہوں:

جنوں میں جتنی بھی گزری بکار گزری ہے
اگرچہ دل پہ خرابی ہزار گزری ہے

چمن میں غارت گل چیں سے کیا گزری
قفس سے آج صبا بے قرار گزری ہے

پھر نظر میں پھول مہکے دل میں پھر شمعیں جلیں
پھر تصور نے لیا اُس بزم میں جانے کا نام

گراں ہے دل پہ غم روزگار کا موسم
ہے آزمائش حسن نگار کا موسم

یہ سچ ہے کہ ترقی پسند تحریک کے شروع ہوتے ہی غزل پر مختلف حلقوں سے اعتراض کیے گئے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس صنف پر بہت کم توجہ دی گئی اور نظم مرکز میں آگئی لیکن اعتراض کے یہ بادل جلد ہی چھٹ گئے اور بعد میں دو ترقی پسند شاعروں ہی نے غزل کے احیاء میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ دو شاعر ہیں فیض اور مجروح سلطانپوری جنہوں نے اپنی فنکارانہ جدت سے اس میں نئے مضامین داخل کیے اور اسے پھر وہ اعتبار بخشا جس کی یہ مستحق تھی۔ قمر رئیس نے فیض کی غزل کی اہمیت کے پیش نظر لکھا ہے:

”آزادی کے بعد برصغیر ہند و پاک میں غزل کو جو حیاتِ نومی ہے اور

اس کی مقبولیت میں جو اضافہ ہوا ہے اس میں فیض کی غزل کا بھی نمایاں حصہ رہا

ہے۔۔۔۔۔ 'نقشِ فریادی' کی اشاعت کے بارہ سال بعد ۱۹۵۳ء میں جب فیض کا دوسرا مجموعہ 'دستِ صبا' شائع ہوا تو اس کے ساتھ ہی ایک غزل گو شاعر کی حیثیت سے فیض کی پہچان بنی۔۔۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ 'دستِ صبا' کی نظموں کے مقابلہ میں غزلوں کی زیادہ پذیرائی ہوئی اور پھر 'زنداں نامہ' اور دوسرے شعری مجموعوں کی اشاعت نے ثابت کر دیا کہ ترقی پسند شاعروں میں فیض تنہا فنکار ہیں جو نظم اور غزل دونوں میدانوں میں اعلیٰ تخلیقی اظہار کی یکساں قدرت رکھتے ہیں اور ان کے اسلوب فن کے اثرات جدید شاعری کی دونوں اصناف میں دیکھے جاسکتے ہیں۔" بے

فیض کا پُر سوز لہجہ، تخیل کی نادرہ کاری، عصری سیاسی و سماجی مسائل کے اظہار کے لیے نئی ترکیبوں اور علامتوں کا استعمال، ان کے کلام میں درد اور جذبے کا والہانہ پن نے فیض کو بہت جلد عوام و خواص میں مقبولیت عطا کی۔

فیض کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اُس وقت غزل کے احیا کا کام انجام دیا جب ہر طرف سے غزل پر اعتراض کیے جا رہے تھے۔ کوئی اس کی گردن زدنی کی بات کر رہا تھا تو کوئی اس کی ریزہ خیالی سے پریشان تھا۔ فیض کا اختصاص یہ بھی ہے کہ انہوں نے پہلے اپنی شناخت بطور نظم نگار کے قائم کی اور اس کے بعد انہوں نے وہ غزلیں لکھیں جنہوں نے غزل کو ایک نیا لہجہ اور ایک نئی شناخت عطا کی۔ اس لہجے کی سب سے بڑی خوبی فیض کا وہ انقلابی لہجہ ہے جس کی وجہ سے وہ بہت کم عرصے میں مشہور ہوئے تھے۔ ترقی پسند تحریک کے زیر اثر فیض کی غزل ایک نئے آہنگ کا پتہ دیتی ہے۔ غزل میں ترقی پسند خیالات سمو کر فیض نے یہ ثابت کر دکھایا کہ غزل میں بھی انقلابی لے سہا سکتی ہے اور یہ کہ مقصدیت غزل کی راہ میں حائل نہیں۔ اس سلسلے میں فیض کے چند شعر نمونے کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں:

مے خانے سلامت ہیں تو ہم سرخی مے سے
تزیینِ در و بامِ حرم کرتے رہیں گے

باقی ہے لہو دل میں تو ہر اشک سے پیدا
رنگِ لب و رخسارِ صنم کرتے رہیں گے

ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے
جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے

ہاں تلخی ایام ابھی اور بڑھے گی
ہاں اہل ستم مشق ستم کرتے رہیں گے

فقس ہے بس میں تمہارے، تمہارے بس میں نہیں
چمن میں آتش گل کے نکھار کا موسم

فیضؔ نے اپنی غزل میں امیجری کے نادر استعمال سے ایک نئی جمالیاتی کیفیت پیدا کی ہے۔ انہوں نے بڑے فنکارانہ انداز میں حواس کو متاثر کرنے والی امیجری سے غزل کو نئی دنیاؤں سے آشنا کیا اور اس میں ایک نئی تازہ کاری کا رس گھول دیا۔ امیجری کے اس تخلیقی استعمال سے فیضؔ کی غزل میں اثر انگیزی اور لطافت پیدا ہو گئی ہے اور یہی وہ اثر انگیزی ہے جو قاری کو محو کرتی ہے اور اُس پر ایک الگ طرح کی کیفیت طاری کر دیتی ہے۔ شامِ فراق، شمع، شب، صبح، صبا وغیرہ جیسے الفاظ کو فیضؔ نے وسیع مفہوم عطا کیا اور ان میں ایک نئی جمالیاتی کیفیت پیدا کی ہے:

شامِ فراق، اب نہ پوچھ، آئی اور آ کے ٹل گئی
دل تھا کہ پھر بہل گیا، جاں تھی کہ پھر سنجھل گئی
بزمِ خیال میں ترے حسن کی شمع جل گئی
درد کا چاند بجھ گیا، ہجر کی رات ڈھل گئی
آخر شب کے ہم سفر فیضؔ نہ جانے کیا ہوئے
رہ گئی کس جگہ صبا، صبح کدھر نکل گئی

تری امید، ترا انتظار جس سے ہے
نہ شب کو دن سے شکایت نہ دن کو شب سے ہے

گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے
چلے بھی آؤ کہ گلشن کاروبار چلے

فیض کے کلام کے مطالعے سے یہ بات مترشح ہو جاتی ہے کہ انہوں نے متعدد تاریخی
سائحوں کو اپنی فنکارانہ بصیرت اور جدت کاری سے خوبصورت شعری پیرائے میں ڈھال دیا ہے۔ ان
کے یہاں گہرا سیاسی شعور بھی ہے اور سماجی شعور بھی۔ لیکن یہ شعور ان کے یہاں جمالیاتی احساس بن کر
سامنے آتا ہے اور بعد میں یہی چیز ان کی شاعری کو آفاقیت عطا کرتی ہے۔ اس سلسلے میں مندرجہ بالا
غزل جو بظاہر فیض نے ڈھاکہ سے واپسی کے بعد لکھی اُس جمالیاتی رچاؤ سے پُر ہے جو ان کی غزل کا
خاصہ ہے:

ہم کہ ٹھہرے اجنبی اتنی ملاقاتوں کے بعد
پھر بنیں گے آشنا کتنی مدارتوں کے بعد
کب نظر میں آئے گی بے داغ سبزے کی بہار
خون کے دھبے دھلیں گے کتنی برساتوں کے بعد
تھے بہت بے درد لمحے ختم دردِ عشق کے
تھیں بہت بے مہر صبحیں مہرباں راتوں کے بعد
دل تو چاہا پر شکستِ دل نے مہلت ہی نہ دی
کچھ گلے شکوے بھی کر لیتے مناجاتوں کے بعد
ان سے جو کہنے گئے تھے جان صدقہ کیجیے
اُن کہی ہی رہ گئی وہ بات سب باتوں کے بعد

فیض نے نہ صرف اپنے وطن کے مظلوموں کے حق میں شاعری کے ذریعے آواز اٹھائی بلکہ
ان کے دل میں ساری دنیا کے مظلوموں کا درد بسا ہوا تھا۔ ان کی ہمدردی ہمیشہ مظلوم مزدوروں اور
کسانوں کے ساتھ تھی۔ فیض نے سامراجی ریشہ دوانیوں کا پردہ فاش کیا اور سامراجیت کے مکروہ
چہرے کو سامنے لایا اور اپنے قلم کے ذریعے مظلوم کو آواز عطا کی۔ انہوں نے وطنی و قومی حالات کو اپنی

شاعری کا موضوع بنایا اور مرزا ایما اور علامت و استعارے کے پردے میں غزل کے فارم میں پیش کیا اور اس طرح فیض نے ہنگامی موضوعات کو جاودانی اور آفاقیت عطا کی:

کب نظر میں آئے گی بے داغ سبزے کی بہار
خون کے دھبے دھلیں گے کتنی برساتوں کے بعد

دستِ صیاد بھی عاجز ہے کفِ گل چیں بھی
بوئے گل ٹھہری نہ بلبل کی زباں ٹھہری ہے

ہے اہل دل کے لیے اب یہ نظم بست و کشاد
کہ سنگ و خشت مقید ہیں اور سنگ آزاد

اسی طرح فیض کی ایک مشہور غزل جس میں وطنی و قومی جذبے کو بڑے ہی شگفتہ انداز میں پیش کیا گیا ہے اور جس نے بہت جلد عوام و خواص میں مقبولیت پائی اور فیض کو بطور ایک بڑے غزل گو کے شناخت بخشی:

تم آئے ہو نہ شب انتظار گزری ہے
تلاش میں ہے سحر بار بار گزری ہے
جنوں میں جتنی بھی گزری بکار گزری ہے
اگرچہ دل پہ خرابی ہزار گزری ہے
وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا
وہ بات اُن کو بہت ناگوار گزری ہے
نہ گل کھلے ہیں، نہ اُن سے ملے، نہ مے پی ہے
عجیب رنگ میں اب کے بہار گزری ہے
چمن میں غارتِ گل چیں پہ جانے کیا گزری
نفس سے آج صبا بے قرار گزری ہے

فیض نے سحر، شب، چمن، مے، بہار، خزاں، گل، گل چیں، قفس، قاتل، صبا، بلبل، جیسی علامتوں کو نئے سماجی تناظرات میں استعمال کیا اور ان الفاظ کو نئے معنی پہنائے اور ان تراکیب کو ایک نیا پس منظر عطا کیا جس سے فیض کی تخلیقیت، جدت کاری اور فن کے جمالیاتی شعور کا قائل ہونا پڑتا ہے۔

فیض نے غزل میں عشقیہ جذبات کی بھی عکاسی کی لیکن ان کے یہاں یہ موضوعات روایتی نہیں بلکہ ایک نئی تازگی کا پتہ دیتے ہیں۔ فیض کی غزل میں اس انسانی جذبے کی عکاسی بڑے ہی خوبصورت انداز میں کی گئی ہے اور محبوب کے حسن کی تعریف میں ان کے یہاں وہ کلاسیکی رچاؤ نظر آتا ہے جو اردو غزل کا خاصہ ہے۔ فیض نے خود بھی سودا، غالب، حسرت موہانی وغیرہ جیسے شعرا سے اثرات قبول کرنے کی بات کی ہے لیکن فیض اپنا ایک مخصوص لہجہ، ایک مخصوص تخلیقی مزاج رکھتے ہیں اور بقول ناصر عباس نیز:-

”فیض نے کلاسیکی غزل کی جمالیات کے جس حصے سے استفادہ کیا وہ بورژوا نہیں، ترقی پسندانہ ہے اور اس حصے کو جس انداز میں برتا وہ انداز بھی ترقی پسندانہ ہے“۔ ۵۱

ان کا آئینل ہے کہ رخسار کا پیراہن ہے
کچھ تو ہے جس سے ہوئی جاتی ہے چلن رنگیں

ہر صبح گلستاں ہے ترا نقش بہاریں
ہر پھول تری یاد کا نقش کفِ پا ہے

اسی طرح ایک خوبصورت غزل سے چند شعر ملاحظہ ہوں جن میں ایک نئی تازگی اور ندرت کا احساس ہوتا ہے:

رنگ پیراہن کا خوشبو زلف لہرانے کا نام
موسم گل ہے تمہارے بام پر آنے کا نام
دوستو، اس چشم و لب کی کچھ کہوں جس کے بغیر

گلستاں کی بات ہے رنگیں نہ سے خانے کا نام
 پھر نظر میں پھول مہکے دل میں پھر شمعیں جلیں
 پھر تصور نے لیا اس بزم میں جانے کا نام
 اب کسی لیلیٰ کو بھی اقرارِ محبوبی نہیں
 ان دنوں بدنام ہے ہر ایک دیوانے کا نام

ان اشعار میں نئی تازگی اور معنویت کا احساس ہوتا ہے۔ ایک نئے آہنگ کا احساس ہوتا ہے۔
 فیض نے استعاروں اور تشبیہات سے ایسے پیکر تراشے ہیں جن میں ایک جہاں آباد
 ہے۔ ان پیکروں میں ایک جمالیاتی کیفیت کا احساس ہوتا ہے۔ فیض نے اس پیکر تراشی سے انسانی
 جذبات اور احساسات کو بڑے ہی خوبصورت اور معنی خیز انداز میں پیش کیا ہے۔ فیض کے یہاں حسی
 پیکر بہت بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں اور یہ پیکر ان کے یہاں رومانی شعری فضا قائم کرتے ہیں:

دل میں اب یوں ترے بھولے ہوئے غم آتے ہیں
 جیسے پچھڑے ہوئے کعبے میں صنم آتے ہیں

ایک ایک کر کے ہوئے جاتے ہیں تارے روشن
 میری منزل کی طرف تیرے قدم آتے ہیں

اب بھی اعلانِ سحر کرتا ہوا مست کوئی
 داغِ دل کر کے فروزاں سرِ شام آتا ہے

کعبے سے پچھڑے ہوئے اصنام کی طرح محبوب کے بھولے غموں کا دل میں آنا، محبوب کے قریب
 آنے سے تاروں کا روشن ہو جانا وغیرہ جیسے خوبصورت پیکروں سے فیض نے محبوب کی دلکش تصویریں کھینچی ہیں۔
 اسی طرح سمعی پیکر کی چند مثالیں ملاحظہ ہوں:

میری خاموشیوں میں لرزاں ہے
 میرے نالوں کی گمشدہ آواز

فریبِ آرزو کی سہل انگاری نہیں جاتی
 ہم اپنے دل کی دھڑکن کو تری آوازِ پا سمجھ
 تم آرہے ہو کہ بجتی ہیں میری زنجیریں
 نہ جانے کیا مرے دیوار و بام کہتے ہیں
 بصری پیکروں سے بھی فیض نے اپنی غزل کو سجایا سنوارا ہے اور اسرارِ حیات کے رموز و
 اوقاف کی نقاب کشائی کی ہے۔ فیض کے یہ بصری پیکر قاری کو مسحور کرتے ہیں اور ایک ساتھ حیرت و
 مسرت بہم پہنچاتے ہیں:

وہ تیرگی ہے رہ بتاں میں چراغِ رخ ہے نہ شمع وعدہ
 کرن کوئی آرزو کی لاؤ کہ سب درو بام بجھ گئے

شام گلنار ہوئی جاتی ہے دیکھو تو سہی
 یہ جو نکلا ہے لیے مشعلِ رخسار ہے کون

دامنِ درد کو گلزار بنا رکھا ہے
 آؤ، اک دن دلی پُرخوں کا ہنر تو دیکھو

فیض نے غزل کے تخلیقی اظہار میں انفرادیت و اجتماعیت اور ہنیت و معنی کو ایک جان کیا۔
 زبان و بیانیہ کے حوالے سے فیض پر اعتراض بھی ہوئے لیکن یہ اعتراض اس نوعیت کے نہیں کہ ہم فیض
 کی غزل کی اہمیت سے بالکل انکار کریں بلکہ ان کمزوریوں کے باوجود فیض کی غزل نئے امکانات کا پتہ
 دیتی ہے۔ فیض کا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے سماجی مقصدیت اور انقلابی و احتجاجی موضوعات کو غزل
 کا مترنم اور نرم لہجہ عطا کیا۔ فیض کی غزل میں جوتنوع و دل سوزی اور سوز و گداز ہے وہ اس دور کے شعرا
 میں فیض کی الگ شناخت قائم کرتا ہے اور فیض کو غزل کے ایک کامیاب و منفرد شاعر کے طور پر سامنے
 لاتا ہے۔

حواشی:

- ۱۔ فیض احمد فیض کی ایک غزل، پروفیسر ابولکلام قاسمی (مشمولہ ”شاعری کی تنقید“، ایجوکیشنل بک ہاؤس، علی گڑھ، ۲۰۰۱ء) ص ۱۷۵-۱۷۶
- ۲۔ جوش شاعر انقلاب کی حیثیت سے، فیض احمد فیض، آجکل، نئی دہلی ۱۹۴۶ء (بحوالہ ”اردو میں ترقی پسند ادبی تحریک“، از خلیل الرحمن اعظمی، ایجوکیشنل بک ہاؤس، علی گڑھ، ۲۰۰۷ء) ص ۱۳۸
- ۳۔ شاعری کی قد ریں، فیض احمد فیض، سویرا (لاہور)
- ۴۔ رسالہ افکار، فیض نمبر۔ ص ۴۲۲،
- ۵۔ مظفر اقبال۔ فیض سے مکالمہ، اخبار جنگ۔ لاہور
- ۶۔ سید عبداللہ، غزل کی ہیئت کا سوال، ادب لطیف لاہور، ۱۹۵۷ء
- ۷۔ قمر رئیس، فیض کی غزل کا اسلوب و آہنگ، (مشمولہ ”معاصر اردو غزل: مسائل و میلانات، مرتب: قمر رئیس، اردو اکادمی، دہلی، ۲۰۰۶ء) ص ۲۹۵-۲۹۶
- ۸۔ فیض اور مارکسی جمالیات، ناصر عباس نیر (مشمولہ ”متن، سیاق اور تناظر“ از ناصر عباس نیر، براؤن بک پبلیکیشنز، نئی دہلی، ۲۰۱۲ء) ص ۱۲۰

زیر رضوی کی نظمیں شاعری

زیر رضوی شعر و شاعری کی دنیا میں ۱۹۶۰ء کے بعد منظر عام پر آنے والے صفِ اول کے شاعروں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ زیر رضوی ہمہ جہت اور متنوع شخصیت کے مالک تھے۔ نظم و نثر کی متعدد اصناف کے توسط سے انھوں نے اپنی تخلیقی انفرادیت کے نقوش ثبت کئے ہیں۔ بیسویں صدی کے اواخر میں انھوں نے ”ذہنِ جدید“ کے نام سے ایک ایسا عہد ساز رسالہ جاری کیا۔ ”ذہنِ جدید“ یوں تو ایک کثیر العباد (Multidimensional) رسالہ تھا جس میں قارئینِ اردو کی دلچسپی کے لیے ہر قسم کا سامان مہیا کیا جاتا تھا لیکن جدید اردو نظم کو فروغ دینے میں اس رسالے نے جو خدمت انجام دیں اُسے کبھی فراموش نہیں کیا جاسکتا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ زیر رضوی نے نہ صرف شاعری اور صحافت میں بلکہ ایک براڈ کاسٹر کی حیثیت سے بھی اپنی منفرد اور فطری صلاحیتوں کے بل بوتے پر بہت شہرت کمائی۔ تینوں میں ان کی خدمات اور کاوشیں اس قدر تعجب خیز اور حیرت انگیز ہیں کہ اس امر کے فیصلے میں مشکل ہوتی ہے کہ زیر رضوی کو کس کام میں زیادہ فوجیت حاصل تھی۔ مگر اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ زیر رضوی نے صفِ شاعری خصوصاً اردو نظم میں اپنے منفرد لب و لہجہ، آہنگ اور اندازِ بیان کی بنا پر ہمیشہ سے قارئینِ اردو کے دلوں کو جیتنے میں نمایاں کامیابی حاصل کی ہے۔

زیر رضوی 1936ء میں امر وہہ کے ایک ممتاز دینی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ شعر و شاعری کی جانب ان کا شغف بچپن سے ہی تھا۔ ان کی پہلی غزل محض آٹھ سال کی عمر میں ’ماہِ نو‘ کراچی میں شائع ہوئی۔ بعد میں ان کے لکھنے اور چھپنے کا یہ سلسلہ زندگی کے آخری دم تک جاری و ساری رہا۔ اب تک ان کی کم و بیش 29 کتابیں زیور طبع سے آراستہ ہو کر اہل ادب سے دادِ تحسین حاصل کر چکی ہیں۔ ان کتابوں میں 9 شعری مجموعے اور ایک کلیات کے علاوہ 6 کتابیں ادب اور تنقید پر مبنی ہیں اور مزید

11 کتابیں مرتب کردہ اور 2 کتابیں ترجمہ کی گئی ہیں۔ زیرِ رضوی کی ادارت میں سہ ماہی ذہنِ جدید نام کا بین الاقوامی شہرت یافتہ رسالہ مسلسل 26 / برسوں تک اردو زبان و ادب کی آبیاری کرتا رہا جس کے انہوں نے اپنی حیات میں کل 71 / شمارے شائع کئے۔ اس رسالے میں ان کی اتنی تحریریں شائع ہوئی ہیں کہ اگر انہیں مرتب کیا جائے تو ان کی مزید کئی کتابیں منظرِ عام پر آسکتی ہیں۔ ان کے نو شعری مجموعوں میں 'لہر لہر ندیاں گہری 1964ء (نظمیں، غزلیں اور گیت)؛ 'حُشّتِ دیوار 1970ء (نظمیں)؛ 'مسافتِ شب 1977ء (نظمیں، غزلیں اور گیت)؛ 'پُرانی بات ہے 1980ء (سلسلہ وار نظمیں)؛ 'دامن 1984ء (نظمیں، غزلیں اور گیت)؛ 'دھوپ کا سائبان 1992ء (نثری نظمیں)؛ 'انگلیاں رنگار اپنی 1999ء (نظمیں، غزلیں اور گیت)؛ 'سبزہ ساحل 2000ء (نظمیں اور غزلیں)؛ اور 'سنگِ صدا، 2014ء (نظمیں اور غزلیں) خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ مزید ایک قابلِ ذکر بات یہ ہے کہ زیرِ رضوی نے اپنا کلیات 'پورے قد کا آئینہ' کے نام سے 2004ء میں اپنے پبلشنگ ادارے 'مکتبہ ذہنِ جدید' سے شائع کیا۔ اس کلیات میں بغیر دو شعری مجموعوں 'مسافتِ شب' اور 'سنگِ صدا' کے باقی سبھی کی اشاعت عمل میں لائی گئی ہے۔

متذکرہ بالا میں زیرِ رضوی کے شعری مجموعوں کی فہرست سے قارئین کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کوئی بھی شعری مجموعہ ایسا نہیں ہے جو کہ ان کی نظموں سے خالی ہو بلکہ نظمِ شاعری میں انہیں خاص طور پر اختصاص حاصل ہے۔ زیرِ رضوی نے صنفِ شاعری کی ہر ہیئت اور تجربے سے فیض پایا ہے۔ وہ چاہے آزاد نظم ہو یا پابند نظم، نثری نظم ہو یا نظمِ معرا، غزل ہو یا گیت، قطعہ ہو یا دوبہ وغیرہ۔ ان کی بعض نظمیں گیت کے فارم میں ہیں اور یہ گیت نما نظمیں بھی کافی مقبول ہوئیں۔ لیکن ان کی نظمِ شاعری کا بیشتر حصہ پابند نظموں پر ہی مشتمل ہے۔ زیرِ رضوی کی خلاّقانہ ذہنیت، حساس طبیعت اور فنی تخلیقیت نظمِ شاعری کی جانب اس لئے مرغوب ہے کہ انہیں نظم کی ہیئت میں تہذیبی اور متنوع موضوعات کے اظہار کے لئے راستہ صاف نظر آتا ہے۔ چونکہ انھوں نے ایک طویل عمر پائی، اس لئے بھی انھوں نے تہذیبی، تخلیقی اور ادبی سطح پر زمانے کے نت نئے دور دیکھے۔ جہاں انھوں نے ادبی تحریکات کے عروج کا زمانہ دیکھا وہیں اس کے زوال پذیر دور کے بھی گواہ بنے۔ جی ہاں! ہماری مراد ترقی پسند تحریک کے عہد سے تو ہے ہی، ساتھ ہی جدیدیت کے دور سے بھی ہے اور آج کے مابعد جدیدیت کے دور سے

بھی۔ اس وسیع اور بدلتے منظر نامے میں شعر و ادب کی ہیئت، موضوعات اور اس کے ڈکشن میں نمایاں تبدیلیوں کا پیدا ہونا فطری بات تھی اور اگر ایک شاعر ادب میں پیدا ہوئی اس قسم کی تبدیلیوں کو اپنے اندر جذب نہیں کر سکتا یا سمو نہیں سکتا تو ادب کے میدان میں آگے بڑھنا اس کے لیے دشوار ہو جاتا ہے یا دوسری صورت میں اس کی شناخت نہیں بن پاتی اور اس حالت میں شاعر کا گوشہ گمنامی میں چلے جانے کا خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ کچھ حضرات ہیئتی تبدیلیوں کے استعمال کو نازیبا اور احقر سمجھتے ہیں جبکہ ہیئتی تبدیلیوں اور تجربوں کے استعمال کا مطلب ادب سے فراریت حاصل کرنا مقصود نہیں ہے بلکہ اسے ادبی زندگی کو جاودانی حاصل ہوتی ہے زیرِ رضوی اس بارے میں لکھتے ہیں:

”میں سمجھتا ہوں کہ شاعری کے حوالے سے کسی ایک ہیئت میں تخلیق پانے والے شعری سرمایے کو پیمانہ و معیار بنا کر دیگر شعری ہیئتوں میں کہیں زیادہ اہم اور قابلِ ذکر ہونے والی شاعری کو نظر انداز کرنا صحیح رویہ نہیں ہے۔ غزل گویوں کے بت تراشنے کا عمل مطالعے کی سہل پسندی اور تساہل کے سوا اور کچھ نہیں۔ تخلیقی سرگرمی کے کسی بھی عہد میں ہمارا معیار نقدِ رُک رُک کر جس وارفتگی سے جانے پہچانے فریم ورک میں شعر کہنے والوں کو داد و تحسین سے نوازتے ہوئے ان کے سروں پر ادبی عظمت کی کلفی سجا تار ہتا ہے اس سے یہی مجموعی تاثر ملتا ہے کہ پچھلے ساٹھ برسوں میں تو بس غزل کی صنف میں ہی اہم اور مثالی شاعری ہوئی ہے۔“

(دیباچہ سبزہ ساحل، از زیرِ رضوی، مکتبہ ذہن جدید، ۲۰۰۸ء)

زیرِ رضوی نے منفرد تخلیقی اظہار، اسلوب بیان، ہیئتی تجربات اور جدت طرزِ ادا کی بنیاد پر جدید نظم نگاری کو بلندی سے ہمکنار کرایا اور تابانی بخشی۔ موصوف ترقی پسند نظریات کے حامی تھے اور ترقی پسند تحریکات اور رجحانات سے ان کا قریبی تعلق رہا ہے جس کا براہِ راست اثر ان کی شاعری پر بھی

پڑا۔ انھوں نے اپنے آپ کو نہ کبھی ترقی پسندی سے الگ سمجھا اور نہ کبھی اپنی تخلیق کو اسے خالی رکھا بلکہ ہمیشہ اس کی پیروی کرتے رہے۔ زیرِ رضوی نے طویل نظمیں بھی تخلیق کیں اور مختصر نظمیں بھی۔ انھوں نے نئی نظموں میں پرانے اسلوب اور پرانی ہیئتوں سے بھرپور استفادہ کیا۔ جس طرح انتظار حسین نے اپنے افسانوں میں داستانوی اسلوب اور استعاروں کا استعمال کر کے ماضی کو ایک نیا ڈائمنشن عطا کیا ہے اسی طرح زیرِ رضوی نے بھی اپنی نظموں میں داستانوی ڈکشن اور استعاروں کا سہارا لے کر اپنے شعری رویے کو نہ صرف مستحکم کیا بلکہ بعد میں آنے والے شعر کو بھی متاثر کیا۔ پرانی بات ہے کہ شعری مجموعہ میں ان کا لہجہ حکائی اور فضا داستانوں کی طرح طلسماتی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ پرانے قصہ گو میں داستان سناتے ہوئے غیر محسوس طور پر اخلاقی تربیت دینے کا جتن کرتے تھے اسی چیز کو مدِ نظر رکھ کر میں نے بھی اپنی نظموں کے ذریعے آج کے ذہن کو اپنے ارد گرد حصارِ حمد تعمیر کرنے کی تحریک دینا چاہی ہے کہ حصارِ حمد میرے نزدیک انسانی کردار کی تطہیر کا دوسرا نام ہے۔ اس مجموعہ کی تقریباً سبھی نظمیں ماضی بعید کی ناقابلِ فراموش یادوں کا چشمہ حیات ہیں۔ علی بن متقی روایا، حاجی بابا، بشارت پانی کی، کتوں کا نوحہ، صفاء اور صادقہ کے بیٹے، امیر شہر کی نیکی، بنی عمران کے بیٹے، قصہ گورکنوں کا، انجامِ قصہ گو کا وغیرہ اسی سلسلے کی اہم کڑیاں ہیں۔ علی بن متقی روایا اور حاجی بابا وغیرہ جیسے کردار موصوف نے اپنی ذہنی اچھ سے تخلیق کئے ہیں۔ ان کرداروں کی تخلیق سے زیرِ رضوی کا نام ہمیشہ کے لئے سنہرے حروف میں لکھا جائے گا۔ ’علی بن متقی روایا‘ سے ایک بند ملاحظہ کیجئے:

پرانی بات ہے / لیکن یہ انہونی سی لگتی ہے / علی بن متقی مسجد کے منبر پر کھڑا

کچھ آیتوں کا ورد کرتا تھا / جمعہ کا دن تھا / مسجد کا صحن / اللہ کے بندوں سے خالی تھا

وہ پہلا دن تھا مسجد میں / کوئی عابد نہیں آیا / علی بن متقی روایا!!

نظم ’بشارت پانی کی‘ سے ایک بند ملاحظہ فرمائیے:

پرانی بات ہے / لیکن یہ اُن ہونی سی لگتی ہے / وہ سب بیبا سے تھے

میلوں کی مسافت سے / بدن بے حال تھا اُن کا / جہاں بھی جاتے وہ

دریاؤں کو سوکھا ہوا پاتے / عجب بنجر زمینوں کا سفر درپیش تھا اُن کو / کہیں پانی نہ ملتا تھا!!

متذکرہ بالا بند یا اس مجموعے کی ایسی ہی کئی نظموں کی مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں جن میں

حکائی پن کا خاصا ہے یا جن میں فنِ داستان گوئی کی تکنیک کا استعمال کیا گیا ہے۔ ان نظموں سے قارئین

کو ایک اخلاقی درس کے ساتھ ساتھ ماضی کے ناقابل یقین کارناموں سے چشم پوشی کا احساس بھی ہو جاتا ہے۔ یہ نظمیں ہمارے حسی شعور میں بیداری پیدا کرتی ہیں کہ ہمیں موجودہ دور کے فنی اقدار کو سمجھنا ہے تو ہمیں ماضی کی ان اقدار سے گہرا تعلق قائم کرنا ہوگا جن سے ہمارا رشتہ اٹوٹ ہے اور جن کے بغیر ہماری پہچان نامکمل ہے۔

زبیر رضوی بیسویں صدی کی تیسری دہائی کے ابتدائی دور میں اردو زبان و ادب کے ادبی افق پر ایسے ستارے کی مانند چمکے کہ جس کی روشنی کبھی ماند نہیں پڑی بلکہ تابہ حیات اپنی تابندگی اور جگمگاہٹ سے سحر خیزی کرتے رہے۔ یہ ایک غیور، حساس، درد مند، خوش فکر، دانش مند اور اعتدال پسند دل لے کردنیائیں آئے۔ ماضی کے لئے بھی متفکر تھے اور فکر فردا کو سنوارنے کے تئیں بھی فکر مند تھے۔ انھوں نے اپنی شاعری میں زندگی کے پیکراں موضوعات کو سمیٹنے کی بے حد عمدہ سعی کی ہے۔ علاوہ ازیں ماضی کی قدروں کو مستقبل سے جوڑنے کی دلفریب کوشش کرنے میں بھی انہیں کامرانی حاصل ہوئی۔ انسانی کردار کی شکست و ریخت کو اس کے ظاہر و باطن اور خیر و شر اور ان کے تصادم کے زیر اثر اخلاقی اور تہذیبی زوال کے موضوعات ان کی شاعری میں مرکزی اہمیت رکھتے ہیں۔ داستانی اور رومانی فضا کے ساتھ عہد حاضر کے زوال، انتشار، تھکن اور اداسی وغیرہ کو موثر انداز میں بیان کرنے میں ان کی نظمیں پیش پیش ہیں: چند بند ملاحظہ فرمائیں:

کسی دنیا ہے یہ اس گھر کے مکین کیسے ہیں / کوئی عالم ہو کوئی رُت ہو کوئی موسم ہو
اُن کو اپنے ہی مقاصد سے سروکار رہا / صبح تا شام یہی محورِ افکار رہا!!

(نغمسار۔ زبیر رضوی)

زندگی کون سا موڑ ہے یہ جہاں / میرے قدموں کی رفتار تھم سی گئی
کوئی رہرو کوئی نقش پا بھی نہیں / کوئی شمع سر رہ گزر بھی نہیں
جانے کیا شب کی ویرانیوں نے کہا / میرے ذوقِ طلب میں کمی آگئی
راہ چلتے مسافر کو نیند آگئی!!

(تشنگی۔ زبیر رضوی)

زبیر رضوی کی نظموں میں وہ تمام اوصاف اور خوبیاں موجود ہیں جو ایک کہنہ مشق نوجوان

شاعریا ایک جدید نظم نگار کی شاعری میں ہو سکتی ہیں۔ لیکن ان کا رنگِ سخن دوسرے شعرا کی بہ نسبت قدرے مختلف ہے۔ ان کی نظمیں اُس وسیع تر شعور سے خالی نہیں ہیں جو عہدِ حاضر کے مزاج کا خاصا ہے۔ ان کی شاعری اجنبی محسوس نہیں ہوتی بلکہ ہر ایک کے دل کی شاعری محسوس ہوتی ہے جو جذبات اور احساسات معمور ہونے کے ساتھ رومانیت سے بھی لبریز ہے۔ ان کی نظموں میں مسائل و افکار کی جلوہ گری بھی جگہ جگہ نظر آتی ہے۔ دردِ کرب، نا آسودگی، بے چینی اور اضطراب کی عکاسی کا پہلو بھی ان نظموں میں نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔ ان کی نظمیں احساسِ جگاتی ہیں کہ جب شوقِ سفر کے لئے سامانِ باندھنا ہو تب پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے۔ ایک نظم کا بند پیش ہے:

سوالوں کو میرے شوقِ سفر کی آگہی دینے / نظر اٹھتی، خلاء کی وسعتوں میں ڈوب کر کہتی
 اُفق کے پار، سورج کے سنہری بام سے آگے / زمین و آسمان کی سرحدیں جس جا پہ ملتی ہیں
 میرا شہرِ تمنا ہے وہیں تک مجھ کو جانا ہے / یہ دنیا مجھ کو دیوانہ سمجھ کر مجھ پہ ہنستی ہے!!

(بیکراں - زیرِ رضوی)

زیرِ رضوی کے تقریباً سبھی شعری مجموعوں میں اس طرح کی نظمیں ملیں گی۔ نقشِ فریادی، پشیمانی، اندیشے، تجدید، شکست، تشنگی، خلاء، تضاد، اجنبی، المیہ وغیرہ جیسی نظمیں اسی زمرے رکھی جاسکتی ہیں۔ یہ نظمیں ان کے شعری مجموعہ 'لہر لہرندیاں' گہری کے علاوہ دیگر شعری مجموعوں کے انتخابات میں بھی شامل ہیں۔ خلیل الرحمن اعظمی زیرِ رضوی کی شعری انفرادیت کے بارے میں یوں رقمطراز ہوتے ہیں:

”زیرِ رضوی کے یہاں وہی مسائل ہیں جو
 دوسرے نوجوان شعراء کے یہاں ملتے ہیں لیکن ان
 مسائل کو دیکھنے، محسوس کرنے اور انہیں شعری پیکر میں
 ڈھالنے کا انداز دوسرے جدید تر شعراء سے مختلف بلکہ
 متضاد ہے۔ انہوں نے رومانی اندازِ نظر اور غنائی لہجے
 سے اپنا رشتہ برقرار رکھا ہے۔ اسی لئے ان کی نظموں،
 غزلوں اور گیتوں میں وہ رس ملتا ہے جس کے لئے بعض

لوگ اب بھی ترستے ہیں۔“

(متاع سخن از ڈاکٹر اسلم پرویز، مکتبہ ذہن جدید، نئی دہلی: ۲۰۰۹ء، ص ۱۶)

زبیر رضوی نے طویل نظمیں بھی لکھی اور مختصر نظمیں بھی اور دونوں میں ان کا اپنا یا گیا فن دلوں میں سرایت کر جاتا ہے۔ طویل نظمیں کہنے میں تسلسل مضمون ٹوٹتا ہوا نظر نہیں آتا بلکہ جس مضمون کو نظم میں باندھا ہے اُس کے حُسن مقصد کی کارفرمائی میں انہیں نمایاں کامیابی بھی حاصل ہوئی ہے۔ بعض ناقدین کا ماننا ہے کہ ان کی مختصر نظمیں بہ نسبت طویل نظموں کے قدرے بہتر ہیں۔ اگر ایسا ہے تو صادقہ، نقشِ فریادی، گریزِ پا، اندیشے، شکست، تجدید جیسی نظمیں ادب میں اتنے بحث و مباحثے کا مرکز اور محور نہ بنتی، خصوصاً نظم 'صادقہ' جو کہ مطالعے کا اہم مرکز بن کر ابھری ہے۔

صادقہ! یہ طلوع صبح کتنے ملال دے گئی / دن کی بساط بچھ گئی / رونقِ شہرِ شادماں
لوٹ کے پھر سے آگئی / سارے حُوطِ صَف بہ صَف / راہ میں آ کے جم گئے
جتنے پری جمال تھے بام پر آ کے سج گئے / کیسہ زرا اچھالتے ناقہ سوار آ گئے
دیکھا جو بام کی طرف / سر سے عمامے کھل گئے / سارے غلام پک گئے
ساری کینریں داخلِ خلوتِ خاص ہو گئیں / ناقہ سوار لے اڑے
رونقِ شہرِ شادماں !!

(صادقہ (طویل نظم) از زبیر رضوی)

متذکرہ بالا نظم میں صادقہ مرکزی کردار ادا کرتی ہے جو کہ شاعر کی معشوقہ نہیں ہے بلکہ اس کے روپ میں شاعر نے ہندوستانی عورت کا ایک بالکل مختلف تصور پیش کیا ہے جو ایک دانشور لڑکی کے روپ میں سامنے آئی ہے۔ اس نظم میں شاعر 'صادقہ' کے ساتھ اپنے سماجی، تہذیبی عروج و زوال کو قومی اور عالمی منظر نامہ کے سیاق و سباق میں مکالمہ قائم کرتا ہے اور مسائل کے حل کے بارے میں اظہارِ خیال کرتا ہے۔ اس نظم میں لفظیات اور خیال کو بڑی جانفشانی سے برتا گیا ہے۔ اس نظم کی ادبی حلقے میں خاصی پذیرائی ہوئی۔

زبیر رضوی کی ایک مختصر نظم 'تبدیلی' سے ایک بند ملاحظہ فرمائیے:

صبح دم جب بھی دیکھا ہے میں نے کہیں / ننھے بچوں کو اسکول جاتے ہوئے
رقص کرتے ہوئے گنگناتے ہوئے / اپنے بستوں کو گردن میں ڈالے ہوئے

اُنگلیاں ایک کی ایک پکڑے ہوئے / صبح دم جب بھی دیکھا ہے میں نے انہیں !!
 مذکورہ بالا اور اس جیسی کئی نظمیں قارئین کو مطالعہ کے لئے اُکساتی ہیں، محفوظ کرتی ہیں اور
 اپنی جانب متوجہ ہونے پر مجبور کرتی ہیں۔ یہ زیرِ رضوی کا ہی کمال ہے جو بہت کم شاعروں کو نصیب
 ہوتا ہے۔ ان کی کچھ نظمیں ایسی بھی ہیں جو اُنگوں سے لبریز ہیں، جن میں بھرپور لذت آشنائی ہے، جن
 میں طلاطم خیزی کا مادہ ہے۔ غرض کہ زیرِ رضوی کو ماضی بعید کے ساتھ مقضائے حال اور مستقبل کو ساتھ
 لے کے چلنے کا بھرپور تجربہ حاصل ہے۔ مرحوم نے طنزیہ اور تیکھے لب و لہجہ کو اپنی متعدد نظموں میں
 استعمال کیا ہے لیکن یہ لہجہ بھی قارئین کے لئے درس کا پیغام لے کے آیا ہے۔ باقر مہدی ”سنگِ صدا“
 کے ابتدائیہ بعنوان ”ورق ورق“ میں تحریر فرماتے ہیں:

”زیر کے لب و لہجہ میں طنز اور گہرے طنز کے
 ساتھ ساتھ اخلاقی چاشنی بھی شامل ہے اور اس لئے مسئلہ
 گمبھیر ہو جاتا ہے اور زیر نام نہاد خاندانی شرافت کو چند
 مصرعوں میں پاش پاش کر دیتے ہیں۔ اس لئے زیر کی
 شاعری ترقی پسند فضا میں پروان چڑھی تھی اور اُس کا
 سیاسی اور سماجی شعور، مصنوعی اخلاقی قدروں کو رد کرتا رہا
 ہے۔ جب ہی تو آج زیر انتظار حسین کے نام منسوب
 نظموں میں نہایت اہم اخلاقی سوالات اُٹھا رہے ہیں
 اور بار بار افسانوی مقدس ہستیوں کی اولادوں کے اخلاقی
 زوال کی نئی کہانی سنار ہے ہیں۔“

(سنگِ صدا، از زیرِ رضوی، مکتبہ ذہنِ جدید، ۲۰۱۴ء، ص ۱۵)

زیرِ رضوی نے ضلع امرودہ سے ہجرت کی اور شہر چلے آئے، جی ہاں! ایک بڑے شہر دہلی۔
 جہاں بڑی بڑی عمارتیں، مشہور تاریخی عمارات، بڑے بڑے صنعتی مراکز، جہاں چہل پہل اور رونق ہی
 رونق، جہاں کے لوگ ماڈرن، ان کے عادات و اطوار اور طور طریقے الگ، ان کے خیالات مختلف، ان
 کا رہن سہن اور بود و باش جدید طرز کا، کلچر اور تہذیب کی کھلی چھوٹ کے علاوہ آسودہ حالی اور جنسی بے رہ

روی بھی یہاں کم نہیں ہے۔ اسی شہر کو زیرِ رضوی نے اپنا موضوع بنایا ہے اس کے بننے اور بگڑنے کی تصویر پیش کی ہے۔ انھوں نے اسی شہر میں زندگی گزاری اور یہی انہیں نشیب و فراز کا سامنا کرنا پڑا۔ بہر حال حالات و واقعات کا مشاہدہ کر کے یہاں بھی زندگی جینے کا سلیقہ آئی گیا اور دوسروں کو بھی زندگی جینے کا سلیقہ سکھا گئے۔ ڈاکٹر خلیق انجم 'مسافتِ شب' کے حرفِ آغاز میں لکھتے ہیں:

”زیر ایک بڑے صنعتی شہر کی زندگی کے

نشیب و فراز سے گزرے ہیں۔ انہوں نے دلی کی اس زندگی کو بہت قریب سے دیکھا ہے جہاں زندگی کے کرب سے نجات پانے اور ذہنی آسودگی کے لئے جنسی بے راہ روی کا سہارا لیا جاتا ہے۔ ایک حساس اور باشعور فن کار ہونے کی وجہ سے انہوں نے اس زندگی کے زہر سے امرت نکالنے کے فن پر قدرت حاصل کر لی ہے۔ وہ خوابوں میں نہیں رہتے حقیقتوں سے سر نہیں ٹکراتے۔ ان کے لب و لہجہ میں تلخی، مَرْدَم بیزاری نہیں پیدا ہوتی۔ انہوں نے انہی حالات میں زندگی کو سلیقے سے برتنے کا فن سیکھا ہے۔ اس لئے ان کے ہونٹوں پر وہ طنزیہ مسکراہٹ سچی رہتی ہے جو سقراط جیسے حقیقت آشنا لوگوں کے ہنسنے میں آتی ہے۔“

(مسافتِ شب از زیرِ رضوی، انجمن ترقی اردو ہند، ۱۹۷۷ء، ص ۶)

زیرِ رضوی نے مکالماتی انداز میں بھی نظمیں کہی ہیں جن میں گفتگو کا انداز پیدا ہوا گیا ہے اور ان میں بھی اپنا تاثر قائم کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ ان نظموں میں شریف زادہ، دوسرا آدمی، مصالحت اور پرایا احساس وغیرہ خاص طور پر قابلِ ذکر ہیں۔ ایک بند ملاحظہ فرمائیے:

سنوکل تہیں ہم نے مدِ اس کیفے میں / اوباش لوگوں کے ہمراہ دیکھا

وہ سب لڑکیاں بدچلن ہیں جنہیں تم / سلیقے سے کافی کے کپ دے رہے تھے

بہت بخش اور متبدل ناچ تھا وہ / کہ جن کے ریکارڈوں کی گھنٹیاؤں ہنوں پر
تھرکتی چلتی ہوئی لڑکیوں نے / تمہیں اپنی بانہوں کی جنت میں رکھا
بہت دکھ ہوا!!

(شریف زادہ۔ زیرِ رضوی)

زیرِ رضوی نے کم ہی سہی لیکن حب الوطنی اور قومی یکجہتی پر بھی نظمیں تحریر کیں ہیں۔ انہوں نے نظموں میں امن و سلامتی کا پیغام بھی دیا ہے۔ انہیں اپنے ملک کی مٹی سے بے پناہ پیار ہے۔ اگرچہ ناقدین نے ابھی تک ان کی نظموں میں مشترکہ ہندوستانی تہذیبی عناصر کی نشاندہی نہیں کی ہے تاہم ان کی چند ایک نظموں میں اس کی جھلک صاف نظر آتی ہے۔ ان کی نظموں میں وطن کی سوندھی سوندھی خوشبو بھی ہے اور یہاں کی گلیوں، میلوں، ٹھیلوں، بازاروں، بستیوں اور موسموں کا ذکر بھی ہے۔ زیرِ امن مخالفوں سے خفا بھی ہیں اور انہیں شہر کی گم شدہ رونق کا ماتم بھی ہے۔ انھوں نے بدلتے موسموں کا ذکر بھی چھیڑا ہے اور ہندوستانی روایات، کلچر اور ثقافت کے گیت بھی گائے ہیں۔ انہیں رشتوں کا احساس بھی ہے اور فاصلے کی جھین بھی ہے۔ انھوں نے بچوں کی پسند کا لحاظ بھی رکھا ہے اور وطن کا گیت بھی گایا ہے۔ انہیں ماضی کی قدروں کے کھونے کا غم بھی ہے اور اس کو بچانے کی آس بھی ہے۔ یہ ارضِ وطن میری، امن کا نغمہ، مٹی کی خوشبو، زمین تقسیم ہو چکی ہے، کرفیو، جمہور، اے پیارے لوگو! موسم کا المیہ، گم ہوتا شہر، یہ ہے میرا ہندوستان وغیرہ نظموں میں مذکورہ عناصر کی نمائش بڑی ہنرمندی سے کی گئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان نظموں سے دوسرے معنی بھی مراد لئے جائیں لیکن بلا واسطہ نہ سہی بلا واسطہ ہی سہی، اس بات کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ زیرِ رضوی کے یہاں ہندوستانییت سے جڑی بہت سی حقیقتوں سے شناسائی حاصل ہوتی ہے۔ نظم سے ایک بند پیشِ خدمت ہے:

امن کا نغمہ جاودانہ / اے زمینِ وطن گنگنا / امن باغوں میں پھولوں کا کھلنا
امن ساجن سے ملنے کا پسنا / امن ہاتھوں میں مہندی کا رچنا / امن گھونگھٹ میں گوری کا ہنسا
امن بچوں کا اسکول جانا / امن ماؤں کا لوری سنانا / امن گڑکیں کھلونے، تماشے
دلہا دلہن، براتوں کے باجے!!

(امن کا نغمہ۔ زیرِ رضوی)

ایک بند گیت نہ نظم ”یہ ہے میرا ہندوستان“ سے ملاحظہ فرمائیے:

یہ ہے میرا ہندوستان / میرے سپنوں کا جہان / اس سے پیار ہے مجھ کو
ہنستا، گاتا، جیوں اس کا دھوم مچاتے موسم / گنگا، جمنا کی لہروں میں سات سُرور کے سرگم
تاج، ایلورہ، جیسے سندرتصور یوں کے الہم / یہ ہے میرا ہندوستان
زیر رضوی کی مذکورہ بالا گیت نہ نظم جب شائع ہوئی تو اس نے واقعی پورے ہندوستان میں
دھوم مچائی۔ اس کی کامیابی اس بات سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ اس گیت کو ملک کی کئی ریاستوں نے بچوں
کی سطح پر شامل نصاب کیا ہے۔ بچوں میں حب الوطنی کے جذبات کو بڑھانے میں اس گیت نے
معاون کردار ادا کیا ہے۔

شاعری کی مختلف اصناف میں طبع آزمائی کے بعد نثر میں شعری امکانات کی تلاش زیر رضوی
کے شعری سفر کا نیا موڑ ہے۔ موصوف پابند نظموں سے آزاد اور آزاد سے نثری نظموں تک آئے ہیں۔
ان کی نثری نظموں کا مجموعہ ”دھوپ کا سائبان“ کے نام سے چھپا ہے جو تقریباً 79 نثری نظموں پر مشتمل
ہے۔ انہیں جو مہارت شاعری کی دیگر اصناف میں حاصل ہے وہ ان کی نثری نظموں میں کسی حد تک
عاری ہے۔ لیکن اپنے خیالات کو نثری نظم کے سانچے میں ڈھال کر انہوں نے خون جگر سے کام لیا ہے۔
اس لئے یہ کہنا مبالغہ نہ ہوگا کہ یہ نظمیں موضوعاتی تنوع اور فکر و نظر کے پھیلاؤ کے سبب اپنی جانب متوجہ
کرتی ہیں۔ ایک نظم کے چند اشعار دیکھئے:

کئی دنوں سے موسم / بے حد سفاک اور بے رحم ہے / چڑھا ہوا دریا اترتا ہی نہیں
سورج آسمان کے تہہ خانوں میں قید ہے / بادلوں نے سارا پانی / زمین کے جسم پر انڈیل
دیا ہے

فضا بھیگے ہوئے کاغذ کی طرح / بے تحریر ہے / گناہ گار مخلوق کے / دُعا کے لئے اُٹھے
ہوئے ہاتھ

معبدوں میں / خدا سے آنے والے دنوں میں / نیک چلن رہنے کا اقرار کر رہے ہیں !!
زیر رضوی نے اپنی نظموں میں علامتوں، استعاروں، ترکیبوں وغیرہ سے کام لیا ہے اور ان
سے بہت فائدہ بھی اٹھایا ہے۔ نظمیں کیا پوری شاعری میں ہی ان کا طرز ادا جدا گانہ ہے۔ ان کی

نظموں میں سوز و گداز ہے اور معنی آفرینی بھی۔ ان کے کلام میں داخلی اور خارجی جذبات عمومیت لئے ہوئے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی بعض نظموں میں اختر الایمان کی بازگشت صاف سنائی دیتی ہے۔ ان کی نظموں میں استعجاب، حیرت اور معصومیت، عصری حس اور استفہامیہ انداز پایا جاتا ہے۔ کئی زبانوں میں ان کی نظموں کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ الغرض زیر رضوی کا شعری سرمایہ اردو شعر و ادب میں اضافے کا موجب ہے اور ایک خوش فکر، بالغ نظر اور جدت طرز شاعر کی حیثیت سے انہیں ہمیشہ یاد کیا جائے گا۔

پریم ناتھ پردیسی: شخصیت کے بعض اہم پہلو

آبا و اجداد:

کشمیر کے دارالافتاء سری نگر کے فتح کدل علاقے میں پریم ناتھ پردیسی کا خاندان قریباً دو سو برس تک رہائش پذیر رہا، جو ”سادھو خاندان“ کے نام سے مشہور تھا۔ پردیسی کے جد امجد پنڈت سبج کول سادھو تھے۔ ان کے بارے میں عام لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ اپنے زمانے میں ریاست کے کسی گورنر کے معتمد عام رہ چکے تھے اور ان کی اصلی قیام گاہ ”بڑی یارحبہ کدل“ میں واقع تھی۔ اس بارے میں برج پری ایک جگہ لکھتے ہیں:

”پردیسی کے اجداد کی اصلی قیام گاہ بڑی یارحبہ کدل میں تھی جسے آج

تک روپ سنگھ کی حویلی کہا جاتا ہے۔“

چونکہ سبج کول سادھو نے جاگیردارانہ نظام کے تحت بہت سی اراضی حاصل کیں اور ان پر کئی حویلیاں بنائیں۔ سبج کول سادھو کا ایک بیٹا تھا، جس کا نام مکند کول تھا۔ مکند کول سادھو تحصیل دار کے عہدے پر فائز تھے اور اپنے زمانے کے بہت اچھے فارسی کے عالم بھی مانے جاتے تھے۔ مکند کول کو فارسی اور اردو پر عبور حاصل تھا اور ہمیشہ اپنے گھر پر علم و ادب کی محفلیں منعقد کرتے تھے۔ پردیسی کی ادبی زندگی میں مکند کول کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے۔ مکند کول پردیسی کے دادا تھے اور انہوں نے پردیسی کی علمی پرورش و پرداخت کی۔ مکند کول کی دو بیویوں سے آٹھ اولادیں تھیں، جن میں مہادیو کول کا نمبر پانچواں تھا۔ پہلی بیوی سے ان کے چھ اور دوسری بیوی سے دو بچے تھے۔ اس زمانے میں کشمیر کے سیاسی حالات بدلنے لگے اور افلاس و ناداری نے اپنا زور دکھانا شروع کیا تھا اور جزمین اور جاگیر اپنے دادا کے وقت

ہمارا ادب (نوجوان نمبر)

حاصل کی تھی وہ آہستہ آہستہ ہاتھ سے نکل رہی تھی، یہاں تک کہ مکند کول کی اولاد کو پیٹ بھرنے کے لیے معمولی ملازمتوں کا سہارا لینا پڑا اور اپنے لیے الگ جائے پناہ تلاش کرنا پڑی۔ مہادیو کول کی تعلیم واجبی تھی۔ وہ محکمہ انسداد سیلاب کاری میں ملازم ہو گئے۔ یہ محکمہ عارضی نوعیت کا تھا اس لیے ان کو سبکدوش کیا گیا۔ خود مہادیو کول کی کئی اولادیں پیدا ہوئیں، مگر سوائے ”مدھو سودن“ کوئی بھی بچہ زندہ نہ رہ سکا، جس کا مہادیو کول کو بہت قلق تھا۔ اسی لئے ”مدھو سودن“ کو لاڈ پیار سے پالا گیا اور گھر میں سب پیار سے ”مدھ“ کہہ کر پکارتے تھے۔ کس کو معلوم تھا کہ آگے چل کر یہی بچہ پریم ناتھ پردیسی کی شکل میں نمودار ہوگا۔ یہ سب معلومات راقم الحروف نے سرینگر میونسپلٹی سے حاصل کیں۔ جہاں سے ”سادھو خاندان“ کا مذکورہ شجرہ نسب دستیاب ہوا۔

شجرہ نسب سادھو خاندان

پنڈت سہج کول سادھو

پنڈت مکند کول

نیلہ جو	شو بھر دید	کیشو ناتھ قلعہ	شیام لال
آئند جو	رانم دید	مہادیو کول	گوشہ لال

مدھو سودھن

(پریم ناتھ پردیسی)

سوم ناتھ سادھو شیلا ننسی راجا ایس کے سادھو

(سری نگر میونسپلٹی فائل نمبر ۲۳) ۲

پیدائش:

پریم ناتھ پردیسی ۱۰ اپریل ۱۹۰۹ء، صبح کے تقریباً ۶ بجے مہادیو کول کے گھر میں پیدا ہوئے۔ پردیسی کا جنم اس لحاظ سے بہت اہم تھا کیونکہ مہادیو کول کی کئی اولادیں پیدا ہوئیں، مگر سوائے پردیسی کے کوئی بھی بچہ زندہ نہ رہ سکا۔ گھر والوں نے پردیسی کا نام ”مدھ“ رکھا جبکہ اسکول ریکارڈ میں ”پریم ناتھ“ لکھا گیا۔ اور بعد میں یہی بچہ پریم ناتھ پردیسی کے نام سے مشہور ہوا۔ لیکن میونسپل ریکارڈ کے مطابق پردیسی کی تاریخ پیدائش ۱۹۱۰ء رقم ہے ۳ اور اس طرح پردیسی کے جنم سے مشترکہ خاندان میں

بے انتہا خوشیاں لوٹ آئیں اور آگے چل کر اس بچے نے کشمیر میں افسانہ نگاری کا باضابطہ آغاز کیا اور کشمیریوں کی افلاس زدہ زندگی کو بہت ہی فنکارانہ انداز میں اردو داں طبقے کے سامنے پیش کیا۔

بچپن اور تعلیم و تربیت:

پردیسی کے جنم سے پہلے ہی ان کے خاندان پر غربی اور افلاس کے بادل منڈلا رہے تھے لیکن اس کے باوجود ان کا بچپن بے حد نفیس اور اعلیٰ گزرا۔ اگرچہ پردیسی نے اپنے والد کا تذکرہ زیادہ نہیں کیا لیکن تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے والد مہادیو کول خود بھی علم و ادب سے کافی دلچسپی رکھتے تھے لیکن زندگی کے مصائب نے ان کو کبھی سر اٹھانے کی اجازت نہیں دی۔ ایک طرف اولادوں کی بے وقت موت اور دوسری طرف عارضی ملازمت سے سبکدوشی نے ان کے اندر کے ادیب کو پنپنے نہ دیا، لیکن اس کے باوجود یہ سارے خواب انہوں نے اپنے بیٹے پردیسی کے لیے سجا کے رکھے۔ بچپن میں ان کی پرورش ان کے دادا مکند کول نے کی۔ مکند کول سے ہی پردیسی کو شعر و شاعری اور افسانہ نگاری کا شوق پیدا ہوا۔ مکند کول اپنے گھر میں غیر رسمی طور پر مختلف ادبی محفلیں سجاتے تھے۔ اس بارے میں پردیسی خود لکھتے ہیں:

”لکھنے پڑھنے کا شوق ابتداء سے ہی تھا، خاص کر طبیعت اردو زبان کی طرف بے حد مائل تھی۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ میرے دادا جان جو اپنے وقت کے عالم مانے جاتے تھے، اپنے گھر میں ہی ادبی محفلیں منعقد کرتے تھے۔ سارے شہر کے ادب نواز بزرگ اور سخن فہم حضرات ان میں حصہ لیتے تھے اور گرما گرم بحثیں چھڑ جاتی تھیں۔ کبھی مولانا حسن نظامی کے مضامین پر، کبھی چکبست کی قومی شاعری پر، کبھی منشی پریم چند کے افسانے اور کبھی مولانا حالی کی نیچرل شاعری زیر بحث رہتی۔ میں ان دنوں چھوٹا تھا اور دادا جان کی چلم پر آگ رکھنے کی ڈیوٹی میری ذمہ رکھی گئی تھی۔ میں ایک کونے میں بیٹھا ان بزرگوں کی بحثیں توجہ اور دلچسپی کے ساتھ سنا کرتا تھا اور متاثر ہوا کرتا تھا“۔

پریم ناتھ پردیسی ان ہی محفلوں میں پروان چڑھتے رہے لیکن یہ سلسلہ محدود مدت تک رہا کیونکہ مکند کول کے انتقال کے بعد یہ سلسلہ بند ہو گیا۔ اس کے بعد والد نے پردیسی کو ناہیال روانہ کیا۔

ہمارا ادب (نوجوان نمبر)

چونکہ پردیسی کا نانہیال آسودہ حال گھرانہ تھا جہاں پردیسی کی پرورش بڑے ناز و نعم سے ہوئی اور انہیں سرکاری ہائی اسکول (آج اس اسکول کا نام اسٹیٹ اسکول ہے) میں داخل کرایا گیا۔ جہاں سے میٹرک کا امتحان کامیابی کے ساتھ پاس کر کے اعلیٰ تعلیم کے لیے ایس پی کالج میں داخلہ تو لیا لیکن یہاں قسمت نے پردیسی کا ساتھ نہیں دیا کیونکہ ان کے والد کا انتقال ہوا اور انہیں کالج کی تعلیم کو ادھورا چھوڑ کر گھر کی ذمہ داری سنبھالنی پڑی۔ اگرچہ ادھوری تعلیم کا غم پردیسی کو عمر بھر ستا رہا لیکن کیا کرتے غریبی اس قدر تھی کہ ان کو اسی پر اکتفا کرنا پڑا۔

شادی:

جب پردیسی نے باغ دلاور خان کے سرکاری ہائی اسکول سے میٹرک کا امتحان پاس کیا تو والد کی طبیعت بگڑ گئی۔ جس کے نتیجے میں مہادیوکول نے یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب پردیسی کی شادی کا انتظام کیا جائے۔ پردیسی کی گھوسانی خاندان کے شیوجی گھوسانی کی بیٹی کملاوتی کے ساتھ شادی ہونا طے پائی۔ شرمیتی کملاوتی انتہائی شوہر پرست، وفا شعار، نیک سیرت اور شریف انفس خاتون تھی، جنہوں نے ہمیشہ پردیسی کی زندگی میں رنگ بھر دیئے اور ان کی زندگی کو ہمیشہ شاداں دیکھا۔ کملاوتی کا خواب تھا کہ اس کے بچوں کی تعلیم و تربیت بہترین طریقے پر ہو جس کو پردیسی نے مکاحقہ پورا کیا۔ خود پردیسی ایک ذمہ دار شوہر اور شفیق باپ تھے۔ پردیسی کے انتقال کے ۵۱ سال بعد ۱۸ اپریل ۲۰۰۶ء کو دلی میں اپنے چھوٹے بیٹے کے گھر میں شرمیتی کملاوتی کا انتقال ہوا۔

اولاد:

پریم ناتھ پردیسی اور شرمیتی کملاوتی کو قدرت نے اولاد کی نعمت سے سرفراز کیا۔ ان کے یہاں دو بیٹے اور تین بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ ان کے پہلے بیٹے سومنا تھ سادھو کا جنم ۱۵ اگست ۱۹۳۲ء کو ہوا۔ اس کے بعد پردیسی کے گھر میں ایک لڑکی نے جنم لیا، جس کا نام شیلارکھا گیا۔ پردیسی کے ہاں ایک اور بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ایس۔ کے سادھو رکھا گیا۔ پھر متواتر دو لڑکیوں نے پردیسی کے گھر کو منور کیا جن کا نام ننسی اور راجہ رکھا گیا۔ سومنا تھ سادھو کے علاوہ پردیسی کے سبھی بچے دہلی میں ہی مقیم ہیں۔ ان تمام اولادوں میں صرف سومنا تھ سادھو ہی علم و ادب سے دلچسپی رکھتے تھے۔ یوں تو وہ بچپن سے ”پھول“ اور ”آج کل“ میں بچوں کی کہانیاں لکھتے رہے لیکن والد کے ڈر سے وہ کبھی اپنے ادبی خیالات کا اظہار نہیں

کر سکے۔ اس بات کا ثبوت ہمیں ان کے ایک خط سے ملتا ہے جو انہوں نے موتی لال سائی کو لکھا تھا۔
سومنا تھ سادھو لکھتے ہیں:

”اپنی زندگی کا حال کیا لکھوں یہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے۔ پتا جی

مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے مگر میں مسخرہ بن کے رہ گیا“ ۵

چونکہ پردیسی خود ادب کے خازن سے واقف تھے، اس لیے انہوں نے اپنے بیٹے سومنا تھ سادھو کو سائنس کی راہ پر گامزن کیا، مگر عین اسی وقت جب سومنا تھ سادھو نے بی۔ ایس۔ سی مکمل کیا تو پردیسی کا انتقال ہوا اور گھر کی بڑی اولاد ہونے کی وجہ سے ذمہ داری سنبھالنے کے لئے تعلیم ادھوری چھوڑنا پڑی۔ سادھو صاحب نے ۱۹۵۵ء میں ریڈیو کی ملازمت اختیار کی اور یہ سومنا تھ سادھو کا کمال فن ہی تھا کہ انہوں نے بہت جلد ادبی روش اپنا کر کشمیری اور اردو ادب میں ایک بلند مقام حاصل کیا لیکن والد محترم کی طرح آپ کو بھی ایک ہلکے مرض نے اپنی گرفت میں لے لیا اور ۱۵ اکتوبر ۱۹۸۲ء کو دہلی میں اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔

پردیسی کے چھوٹے بیٹے کا نام شینھن ناتھ سادھو کو ل ہے۔ وہ بھی پہلے دور درشن سرینگر میں کام کرتے تھے اور بعد میں نامساعد حالات نے ان کو دہلی منتقل ہونے پر مجبور کیا۔ آج کل وہ ریٹائرڈ ہیں اور دہلی میں ہی رہائش پذیر ہیں۔ بہت ہی نیک دل اور شریف النفس انسان ہیں۔ والد کی موت کے وقت وہ صرف ۱۳ سال کے تھے لیکن والد کی شفیق یادیں ابھی بھی ذہن پر نقش ہیں۔

ملازمت:

والد کی بے وقت موت نے پردیسی کو تعلیم جاری رکھنے کی قطعی اجازت نہ دی۔ اگرچہ انہیں پڑھائی کا بہت شوق تھا لیکن گھر کے حالات نے ان کو بے سہارا بنایا اور کالج میں داخل ہوتے ہی تعلیم کو ادھورا چھوڑنا پڑا۔ پریم ناتھ بڑا اپنے ایک خط جو انہوں نے برج پری کی کو لکھا تھا، میں رقم طراز ہیں:

”وہ پہلے اپنے ماما کے ساتھ نشی گری کرتا تھا اور اس کے بعد اس کو محکمہ

کسٹم و اکسائز میں بحیثیت مالدار کی نوکری ملی، جس کو پردیسی نے ۱۹۴۷ء تک

نبھایا اور آخر کار اسی محکمہ میں بحیثیت انسپکٹر ریٹائر ہوئے“ ۶

پریم ناتھ پردیسی نے بحیثیت مالدار بہت تجربہ حاصل کیا اور اس دوران پردیسی کو آر پار

ہمارا ادب (نوجوان نمبر)

جہوں و کشمیر دیکھنے کا پورا موقع ملا، جس کا اثر ان کے افسانوں میں بھی ملتا ہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ ۱۳ ستمبر ۱۹۴۸ء کے کوریڈیو کشمیر میں بحیثیت پروگرام اسٹنٹ مقرر ہوئے۔ ان ہی دنوں ریڈیو کشمیر سرینگر کا قیام بھی عمل میں لایا گیا تھا۔ ریڈیو میں پردیسی کو بہت حد تک دنیا سے الگ تھلک کئے رکھا۔ اس کی ایک خاص وجہ یہ تھی کہ پردیسی پانچ برسوں تک ایک ہی پروگرام روزانہ لکھتے اور نشر کرتے رہے، جس کا نام ”جوابی حملہ“ تھا۔ یہ ایک تشبیری پروگرام تھا جو پاکستانی ریڈیو نشریات کے جواب میں چلایا جا رہا تھا اور اس کام پر پردیسی کو مامور کیا گیا تھا۔ اس پروگرام کے اوقات میں پردیسی کو تخلیقی ادب لکھنے کا بہت کم وقت ملا۔ اپنی زندگی کے بارے میں ایک جگہ لکھتے ہیں:

”سرینگر میں رہتا ہوں اور سرکاری نوکری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہوں۔ ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوا۔ فراغت کا ایک لمحہ بھی دیکھنا نصیب نہیں ہوا اس لیے کالج میں داخل ہوتے ہی تعلیم کو خیر آباد کہنا پڑا اور زندگی کے بھنور میں کودنا پڑا۔ حالانکہ وہ عمر بھنوروں میں کودنے کی نہیں تھی مگر افلاس اور کم مائیگی کے شدید احساس نے تمام آرزوؤں کو خاک میں ملایا“ ۷

بیاری و انتقال:

اس میں شک نہیں کہ پردیسی کی زندگی میں سکون اور آرام میسر نہ ہو سکا۔ بچپن کے چند ایام کے بعد کبھی بھی پردیسی نے اچھے حالات نہیں دیکھے۔ کبھی نوکری کے سلسلے میں جہوں کا دورہ کرنا پڑا تو کبھی آزاد کشمیر میں رہنا پڑا۔ جس کی وجہ سے ان کو کبھی آرام میسر نہ ہو سکا۔ برج پر کی اس بارے میں لکھتے ہیں:

”پچھلے ایام میں پردیسی ریڈیو بارکوں میں رہتا تھا اور مجھے کئی بار اس کو دیکھنے اور ملنے کا موقع ملا۔ ان کو بلیک موشن جیسا مہلک مرض ہمیشہ حملہ کرتا تھا۔ ڈاکٹروں نے کئی بار آپریشن کا مشورہ دیا، لیکن پردیسی ہر بار نبھائے جا رہے تھے۔ آخری وقت میں ان کو معدے کا السر ہوا تھا اور پھر آپریشن کے لیے اسپتال میں داخل ہونا پڑا۔ میں نے اس زمانے میں ان کو اکثر بستر علالت پر ہی لیٹے

لیٹے ”جو ابی حملہ“ لکھتے ہوئے دیکھا ہے“ ۹

پر دیسی مہلک مرض میں مبتلا تھے اس کے باوجود وہ سگریٹ نوشی کے بہت عادی تھے۔ ہمیشہ چھوٹی اور درمیانی انگلی کے درمیان سگریٹ دبائے رکھتے تھے۔ دسمبر کے آخری دنوں میں ان کا ماہر ڈاکٹروں نے آپریشن کیا لیکن تب تک مرض نے اپنا کام کر لیا تھا اور آخر کار ۱۸ جنوری ۱۹۵۵ء کو وہ رحلت کر گئے۔ ان کی بیماری کے بارے میں جب میں نے ان کے بیٹے سے استفسار کیا تو انہوں نے کہا:

”جب ان کا پہلا آپریشن کیا گیا تو ڈاکٹر آپریشن کے دوران کوئی چیز اندر بھول گئے جس سے پتاجی کو کافی تکلیف ہوتی تھی، پھر دوبارہ آپریشن کرنا پڑا جس سے پتاجی کی موت واقع ہوئی“ ۱۰

اس طرح پر دیسی جیسی ایک اہم ادبی شخصیت ہم سے جدا ہو گئی۔ ماہنامہ ”شاہراہ“ نئی دہلی نے پر دیسی کا فوٹو گراف اور ایک سیاہ حاشیہ بھی چھاپا تھا جس پر ادارے کا نوٹ لکھا ہے کہ:

”پریم ناتھ پر دیسی کی افسانہ نگاری ابھی شباب کی ابتدائی منزلیں طے کر رہی تھی اور انہیں جینے اور بہتر سے بہتر لکھنے کی بڑی تمنائیں تھیں۔ انہوں نے افسانہ نگاری کا یہ راز پالیا تھا کہ زندگی کے جس گوشے کو اور جن کرداروں کو ان کے درمیان رہ کر، رنج بس کر سمجھا اور پہچانا ہے صرف انہیں کو فنی چابکدستی کے ساتھ پیش کیا جائے۔ آل انڈیا ریڈیو کے سرینگر اسٹیشن میں ملازمت کر رہے تھے۔ دفتر کے بھاری کام سے جیسے تیسے فرصت نکال کر افسانے لکھتے تھے۔ وہ افسانے ہم سے جو تقاضہ کرتے ہیں، ہم ان تقاضوں کو پورا کر کے ان کو خراج عقیدت پیش کریں“ ۱۱

کشمیر کے اس پہلے افسانہ نگار نے خلاق ذہن کا بہترین اظہار کر کے اردو کہانی اور ڈرامے کے توسط سے پہلی بار کشمیری کی زندگی کی حقیقت آمیز ترجمانی کی تھی۔ اردو ادب میں اپنے فن کارانہ عرفان سے ایک نئی جہت عطا کی تھی۔ اس بارے میں غلام محمد صادق ”بہتہ چراغ“ کے دیباچے میں لکھتے ہیں:

”مجھے امید ہے کہ پردیسی کی بے وقت موت سے ہمارے افسانوی
ادب میں جو نقصان واقع ہوا ہے، ابھرتے ہوئے ترقی پسند افسانہ نگار اس کی
تلافی کریں گے اور پردیسی اس فن کو جس منزل تک لائے وہ اس کو وہاں سے
آگے لے جائیں گے“ ۱۲
پریم ناتھ پردیسی کی شخصیت:

پریم ناتھ پردیسی ایک بھرپور اور مثالی شخصیت کے حامل انسان تھے۔ شوہر، باپ، سرکاری
ملازم اور سماج کے فرد کی حیثیت سے ایک ذمہ دار انسان تھے۔ انہوں نے اپنی شخصیت کی گونا گوں
خصوصیات سے سب کو متاثر کیا۔ وہ ایک مثالی انسان تھے۔

سراپا:

پردیسی اپنے دورِ شباب میں کافی وجیہ تھے۔ لباس اور وضع قطع کے اعتبار سے سادگی پسند
تھے۔ روشِ زمانہ کے مطابق عرصہ دراز تک سر پر پگڑی باندھتے تھے اور بعد میں ٹوپی کا استعمال کرنے
لگے تھے۔ نفاست پسند اور بہت حاضر جواب تھے۔ فقرے کہنے میں جواب نہیں تھا لیکن کبھی کسی کی دل
آزاری نہیں کرتے تھے۔ ان کے ایک ہم عصر ادیب فدا صبحی نے ایک زمانے میں ان کا قلمی چہرہ
لکھا تھا، جس کو روزنامہ ”چاند“ جموں نے شائع کیا تھا:

”آپ کا چہرہ ابڑا گورا مورا اور پیارا پیارا ہے کسی نوخیز حسینہ کے اٹھتے
ہوئے شباب کی طرح ابھرا ہے اور سرخ و سپید گال، پتلے پتلے ہونٹ گویا چغتائی
آرٹ کا کامیاب نتیجہ۔ اختر شیرانی کے کسی نوجوان مگر آوارہ گرد شعر کی طرح
چھوٹی اور چمکدار آنکھیں اور ان بجلیوں پر ایک نازک سی عینک.....

سر پر پگڑی باندھتے ہیں۔ لباس سادہ و بے تکلف اور اندازِ گفتگو
انتہائی دلکش کہ ہر بات پر بلائیں لینے کو جی چاہے..... ترقی پسند ادب کے
شیدائی اور اعتقاداً کمیونسٹ مگر اپنے آپ کو کامریڈ کہنے میں ذرا ہچکچاتے ہیں“ ۱۳
لباس:

پریم ناتھ پردیسی کشمیری تہذیب کے علمبردار تھے اور پوری زندگی اسی آن، بان اور شان

سے گزاری۔ ان کے لباس سے کشمیری لباس کی عکاسی ہوتی تھی۔ وہ عمدہ قسم کا لباس پہنتے تھے۔ گھر میں اکثر خاں سوٹ پہنتے تھے اور ملازمت کے دوران پینٹ شرٹ یا پھر کوٹ پہنتے تھے۔ پچھلے ایام میں وہ خان سوٹ کے اوپر کوٹ پہنتے تھے اور موسم سرما میں وہ اکثر پھرن (کشمیر کا خاص لباس) کا استعمال کرتے تھے۔ وہ کپڑوں میں ہلکے رنگوں کو پسند کرتے تھے۔ وہ نیا لباس اور گھڑی پہننے کا بہت شوق رکھتے تھے۔ عینک ان کی زندگی کا حصہ تھی جس نے مرنے تک پردیسی کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ شادی بیاہ اور خاص مذہبی تقریبات پر پردیسی سفید پگڑی کا خوب استعمال کرتے تھے جو کہ ان دنوں کشمیر کا رواج بھی تھا۔ ان کا لباس ہمیشہ نفیس اور صاف ستھرا ہوتا تھا۔

غذا:

پریم ناتھ پردیسی غذا کے معاملے میں دوسرے پنڈتوں سے بالکل مختلف تھے۔ اگرچہ کشمیری پنڈت گھرانوں میں گوشت کا استعمال کم ہی ہوتا ہے لیکن پردیسی گوشت کھانے کو بہت ترجیح دیتے تھے۔ وہ سبزی، گوشت، مچھلی اور سب سے زیادہ مرغی کا بہت پسند کرتے تھے۔ کشمیری مرغی کھانے کے وہ اس حد تک شوقین تھے کہ گھر میں سیکنڈز مرغیوں کو پال رکھا تھا۔ اس کے علاوہ پردیسی کشمیری واڑہ وان (کشمیر کا ایک خاص پکوان جو پوری دنیا میں مشہور ہے) کے بھی بہت شوقین تھے۔ اس بارے میں پردیسی کے چھوٹے بیٹے شمعن سادھو کو ل نے بتایا:

”میرے پتاجی گوشت خور تھے اور ہر قسم کا گوشت کھاتے تھے لیکن

کشمیری مرغیوں میں خاصی دلچسپی تھی“ ۱۳۱

مذہبی عقائد:

پنڈت پریم ناتھ پردیسی کشمیر کے پنڈت گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ اگرچہ پنڈت ہندو مذہب کا ایک اعلیٰ طبقہ تصور کیا جاتا ہے لیکن پردیسی مذہب اور ذات پات سے بالاتر ہو کر انسانیت کی خدمت کرتے رہے۔ وہ کمیونسٹ ذہنیت کے مالک تھے اور اپنے آپ کو ہندو کہنے میں فخر محسوس کرتے تھے لیکن ترقی پسند تحریک نے انہیں پوری طرح کمپوزم کی طرف مائل کیا تھا۔

گھریلو زندگی:

پردیسی اپنی اہلیہ کلاوتی گھوسانی اور اپنے بچوں کے ساتھ ذمہ دار انسان کی حیثیت سے

زندگی گزارتے رہے۔ ذمہ داری کا احساس تو ان کو بچپن ہی میں ہو گیا تھا جب ان کے والد مہادیو کول سادھو کا کم عمری ہی میں انتقال ہو گیا۔ اس یتیمی کے داغ نے انہیں ایک فرض شناس انسان بنادیا۔ اپنے بچوں کی جہاں تک ہوسکا بہتر پرورش کی اور اپنے گھر کا پورا خیال رکھتے تھے۔ اگرچہ پردیسی اپنی ان ذمہ داریوں کو آخری دم تک نبھاتے رہے لیکن زندگی نے وفانہ کی اور کم عمری میں ہی وفات پائی اور پانچ یتیم بچوں کو اپنے پیچھے چھوڑ کر چل بسے۔ گھریلو زندگی کے بارے میں جب میں نے ان کے بیٹے شھن سادھو کول سے استفسار کیا تو اس نے کہا:

”میری ماما جی کہتی تھیں کہ پردیسی جیسا ملنسار اور خوش خلق انسان

میں نے آج تک نہیں دیکھا“ ۱۵

ادبی دلچسپیاں:

پریم ناتھ پردیسی اپنے دادا جان کی ان محفلوں کو، ہی اپنے لیے مشعل راہ مانتے ہیں جو ان کے بچپن میں ان کے گھر پر منعقد ہوتی تھیں جن میں شہر کے نامور شعراء اور ادب سے دلچسپی رکھنے والے لوگ موجود ہوتے تھے، لیکن کچھ عرصہ بعد ان کے دادا مکند کول کا انتقال ہوتا ہے اور شعر و سخن کی یہ محفلیں بھی مفقود ہو جاتی ہیں۔ لیکن اس قلیل مدت میں پردیسی نے بہت سی ادبی شخصیتوں کو قریب سے جان لیا تھا اور ساتھ میں چلبست لکھنوی، مولانا الطاف حسین حالی، جوش، پریم چند، ٹیگور اور دوسرے لوگوں کے علم و فن کے بارے میں متعارف ہو چکے تھے۔ ان سب نے ان کے دل پر گہرے اثرات مرتب کیے تھے اور خاص کر مثنوی پریم چند سے وہ اس حد تک متاثر تھے خود ایک جگہ ایک خط میں لکھتے ہیں:

”مجھے آج تک یاد ہے کہ جب ایک صاحب نے مثنوی پریم چند کی

کہانی ”بوڑھی کا کی“ سنائی تو میں ساری رات اس کی بے بسی پر روتا رہا“ ۱۶

یہی وہ دور تھا جب مثنوی پریم چند، سجاد حیدر یلدرم، سدرشن، نیاز فتح پوری اور مجنوں گورکھپوری کے افسانوں نے پوری ادبی دنیا میں دھوم مچادی تھی اور خود پریم چند حقیقت پسندی کو ترجیحی بنیادوں پر لکھتے تھے۔

حوالہ جات:

- ۱: پریم ناتھ پردیسی: عہد، شخص اور فنکار۔ ڈاکٹر برج پریمی۔ ص ۹۱-۲۰
- ۲: سری نگر منوپیٹی۔ فائل نمبر ص ۲۳
- ۳: ماہنامہ ”فسانہ“ الہ آباد۔ ص ۸-۶
- (نوٹ: یہ ایک سوانحی خط ہے جو پردیسی نے معروف افسانہ نگار صدیقہ بیگم سیوہاری کو لکھا تھا)
- ۴: ایس۔ کے۔ سادھو کے ساتھ راقم کی ایک غیر رسمی ملاقات، ۶ جنوری ۲۰۱۶ء
- ۵: ہمارا ادب: شخصیات نمبر، مقالہ نگار: موتی لعل سانی
- ۶: مشاہیر ادب کے خطوط۔ برج پریمی کے نام۔ مرتبہ پریمی رومانی۔ ص ۹۲-۹۳
- ۷: پردیسی کی وہ آرڈر کاپی، جو راقم نے پردیسی کے پوتے راجو سادھو سے حاصل کی۔
- ۸: ماہنامہ ”فسانہ“ الہ آباد، مدیر صدیقہ بیگم سیوہاری۔ ص ۸-۶
- ۹: ذوق نظر۔ برج پریمی۔ رچنا پیلی کیشنز، جموں توی۔ ص ۳۲
- ۱۰: یہ انکشاف پردیسی نے بیٹے نے راقم کے ساتھ دوران گفتگو کیا۔
- ۱۱: ماہنامہ ”شاہراہ“۔ فروری ۱۹۵۵
- ۱۲: بہتے چراغ۔ ص ۹
- ۱۳: روزنامہ ”چاند“ جموں۔ ۳۱ دسمبر ۱۹۴۵ء
- ۱۴: ایک انٹرویو: شھین سادھو کے ساتھ
- ۱۵: ایک انٹرویو: شھین سادھو کے ساتھ
- ۱۶: ماہنامہ ”فسانہ“ الہ آباد۔ ص ۸

ایڈورڈ سعید، مشرق کا وکیل

ایڈورڈ سعید تحریر، تقریر اور عمل کی تینوں سطحوں پر بیسویں صدی کے نصف دوم کی ایک نہایت قابل اور سرگرم عمل شخصیت کی حیثیت سے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ مابعد نوآبادیاتی مطالعات میں اُن کا غیر معمولی رول ہے۔ شرق شناسی کے نظریات میں ایڈورڈ سعید مجموعی طور پر کئی دانشوروں، فلاسفوں اور نقادوں کے اثرات قبول کئے ہیں، جن میں نمایاں طور پر چین پال سارتر (۱۹۰۵-۱۹۸۰ء)، مشل نوکو (۱۹۲۶-۱۹۸۴ء)، اینٹونیو گرامسکی (۱۸۸۹-۱۹۳۷ء) اور جوزف کازراڈ (۱۸۵۷-۱۹۲۴ء) شامل ہیں۔ ایڈورڈ سعید کے نزدیک مستشرقین نے نوآبادیات کے دور میں اپنی سامراجی حکومتوں کے لئے لازوال کردار ادا کیا۔ انہوں نے محکوم لوگوں کو یہ باور کرایا کہ نوآبادیات ہی ان کے لئے خوشحالی، امن اور ترقی لائے گا۔ نوآبادیات کے وقت برطانیہ اور فرانس میں مشرقی علاقوں پر قبضہ کرنے کی دوز موجود رہی۔ اسی طرح مستشرقین بھی مشرقی علوم و زبانوں کو حاصل کرنے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوششوں میں رہے۔ نامور مستشرق ایڈمنڈ ہیمٹن کے مطابق (۱):

"The French Orientalist and local experts were outclassed in brilliance and tactical maneuvering by their British counter parts".

برطانوی مقبوضات کی سبقت کو مستشرقین کی علمی اہلیت اور مشرق پر مؤثر تحقیق کا نام دیا جاسکتا ہے۔ برطانیہ ہندوستان پر قابض تھا، تو فرانس، شام اور افریقی علاقوں پر غلبہ رکھتا تھا۔ دونوں سامراجی طاقتوں کے علاحدہ علاحدہ مفادات تھے جن کا تعلق سیاسیات اور معاشیات سے تھا اور دونوں طاقتیں ایک دوسرے کے خلاف نبرد آزما بھی رہیں۔ ایڈورڈ سعید نے شرق شناسی کے مؤرخوں، فلسفیوں اور مضمون نگاروں کی تحریروں میں اس درجہ بندی کو بیان کیا، جو انہوں نے اپنی

تحریروں میں استعمال کی، جیسے جنگلی انسان، یورپی انسان اور ایشیائی انسان۔ یہ درجہ بندی علاقائی خصوصیات کے ساتھ منسلک تھی۔ مغربی لوگوں کے لئے طاقت ور، مہذب اور عاقل کے الفاظ استعمال کئے۔ امریکیوں کیلئے سُرخ، تیز مزاج، جبکہ ایشیائی لوگوں کے لئے سست، قدیم عادات و اطوار اور روحانی پس منظر رکھنے والے اور جو حکومت کرنے کے لئے نااہل ہیں۔ مشرقی لوگوں کی یہ عادات پیدائشی اور وراثتی ہیں اور ناقابلِ تسخیر بھی۔ جن مستشرقین نے اس درجہ بندی کو بیان کیا، ان میں عمانوئیل کانٹ (۱۷۲۴-۱۸۰۴ء)، جانسن اور سومیٹنگ شامل ہیں۔ ایڈورڈ مسعید نے یورپ اور امریکہ کے اسلام کے متعلق نظریات پر سیر حاصل بحث کی اور دلائل سے ثابت کیا کہ مغربی اور امریکی ثقافتوں میں اسلام کے بارے میں غلط اور رومانوی عکس بندی قدیم زمانے سے ہے اور اس میں تبدیلی نہیں آئی۔ نارمن ڈینیل کی کتاب ”اسلام اور مغرب، عکس بندی“، میں وہ قدرے بہتر انداز میں اسلام کی تشریح کرتا ہے: (۲)

"Christ is the basis of Christian faith. It was assumed, quite incorrectly, that Mohammad (SAW) was to Islam as Christ was to Christianity. Hence, the polemic name "Mohammedanism" given to Islam, and the automatic epithet "Imposter" applied to Mohammed".

ترجمہ: ”چونکہ عیسیٰ علیہ السلام عیسائی عقائد اور اعتقادات کی بنیاد ہیں۔ اس لئے مغرب میں یہ غلط طور پر فرض کر لیا گیا کہ حضرت محمدؐ کی اسلام میں وہی حیثیت ہے جو عیسائیت میں حضرت عیسیٰ کی ہے۔ اس لئے اسلام کو دیا جانے والا لازمی نام ’محمد بن ازم‘ ایک طرح سے اور دوسرے بہت سے غلط خیالات سے، ایک حلقہ فکر و وجود میں آیا، جس کی کبھی عقل کے ساتھ تطہیر نہیں کی گئی.....“

موجودہ دور میں شرق شناسی کا محور مشرق وسطیٰ اور اسلامی ممالک ہیں، جن کے امریکہ کے ساتھ مفادات وابستہ ہیں۔ اسلام کے متعلق اصطلاح ”محمد بن ازم“ کا استعمال مغرب اور امریکہ میں متواتر طور پر ہوا، اس کی وجہ سے اسلام کو مغرب کے اندر خوش آمدید کبھی نہیں کہا گیا اور اس کے متعلق غلط نظریات کی وسیع پیمانے پر تشہیر کی گئی۔ ایڈورڈ مسعید نے امریکی شرق شناسی کے نظریات پر اپنا تجزیہ پیش کیا ہے۔ نیولین بونا پائٹ کے مصر پر حملے سے لے کر یورپی نوآبادیات اور انیسویں صدی کی سامراجیت سے لے کر جنگ عظیم دوم کے امریکی شرق شناسی کا احاطہ کیا گیا۔

ہمارا ادب (نوجوان نمبر)

ایڈورڈ سعید نامور یورپی مستشرقین کے نظریات، ان کی تصانیف پر تجزیہ پیش کرتا ہے، جنہوں نے شرق شناسی کو ایک خاص سمت دی۔ ان میں نامور برطانوی مستشرق آرثر جیمز بالفور (۱۸۴۸-۱۹۳۰ء) شامل ہیں۔ بالفور نے اپنی غیر معمولی علمی، سیاسی اور سماجی حیثیت کی وجہ سے برطانوی سیاست میں اہم کردار ادا کیا۔ وہ نوآبادیات کی تائید کے حق میں یہ دلیل پیش کرتا ہے کہ یورپ اپنے بہترین دماغ یعنی دانشور اور ماہرین مقبوضہ علاقوں میں بھیج کر عوام کے اندر شعور اور علمی بصیرت پیدا کرتا ہے۔ محکوم علاقوں پر حکمرانی کرنا مغرب کا احسان ہے۔ ایڈورڈ سعید، بالفور کے نوآبادیات کے متعلق نظریات پر تنقید کرتا ہے۔ بقول ان کے مصر میں برطانیہ کی موجودگی خالص سامراجی مقاصد کے تابع تھی۔ سعید کے حوالے سے نیر اپنے خیالات کا اظہار یوں کرتے ہیں (۳):

"Saeed's major contribution was to see colonialism as rooted in a epistimological inquiry and project: constructing the orient. 'Orientalism' is this European construction of the East as primitive, savage, pagan, undeveloped and criminal. Such a construction then enabled the European to justify his presence, the poor, weak native needed to be governed and 'developed', and it was the task of the European to do so. Oriental 'reality' is interpreted in particular ways, Ways that are usable by the Europeans. Thus, Hindu and Islamic religious texts and beliefs are constructed with in this discourse as pagan, primitive and requiring reform."

Orientalism ایڈورڈ سعید کی سب سے زیادہ اہم اور مشہور تصنیف ہے۔ اس کی مخالفت اور موافقت میں بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ سعید کی کتاب "The World, The Text, The Critique" ان کی دوسری تصنیفات سے مختلف ہے۔ اس میں دریدا پر بھی تنقید کا ایک باب شامل ہے۔ سعید کا خیال ہے کہ: "دریدا بہت ہوشیار انسان ہیں اور وہ بار بار ہمیں متن کے اندر دھکیلتے رہتے ہیں جبکہ فوکو ہمیں بار بار اندر اور باہر گھسیٹتے رہتے ہیں" (۴)۔

سعید کو عالمی شہرت ۱۹۷۸ء میں شائع ہونے والی ان کی کتاب Orientalism سے ملی۔ فوکو، فرائز فینن، ریمینڈ ولیمس اور ابراہیم ابولکور سے متاثر ۳۲ سالہ ادب کے معلم کی اس کتاب میں

مغربی سائنسی روایت سے جرح کرتے ہوئے یہ دکھایا گیا ہے کہ کس طرح مغربی عالموں کے ذریعے (مشرق کے لوگوں) خصوصاً عرب لوگوں، ان کے معاشروں اور تہذیبوں کے بارے میں پیدا کردہ گمان نے مشرق کے ملکوں پر مغرب کی نوآبادیاتی جکڑ کو مضبوط کرنے کا کام انجام دیا ہے۔ کیسے مغرب کے بہترین مفکر، فنکار اور ادیب جانے انجانے مشرق کی کمتری اور نرالے پن (Myth) بنانے میں شامل رہے ہیں، جو مغربی سامراج پرستی اور مشرق کی غلامی کو جواز فراہم کرتا ہے اور کس طرح یورپی نشاۃ ثانیہ کی قدر یورپ کو نوآبادیاتی نظام سے گتھی رہے ہیں (۵)۔

~ Orientalism کے زیر اثر ایسا رد عمل اور نظریات بھی سامنے آئے جنہوں نے ایڈورڈ سعید کو حیران کر دیا اور انہیں خود اپنے نظریات کے بارے میں زیادہ باخبر بنایا۔ ہر جگہ نوآبادیاتی مطالعہ کو فیشن چل پڑا۔ سینکڑوں محقق اور عالم Orientalism کے دائرے کے اندر مغربی علم اور سوچہ بوجھ کی تنقیدی جانچ پڑتال کرنے لگے۔ تیسری دنیا کے علمی حلقوں کو سعید کے نظریات میں نجات کا فارمولہ بھی نظر آ گیا، جس سے وہ مغرب کی علمی غلامی اور یورپی بیداری نو اور غیر نسلی اثر کو اتار پھینک سکتے تھے۔ Orientalism تین کتابوں پر مشتمل سیریز کی پہلی کتاب تھی۔ تینوں کتابوں میں سعید نے مغربی ممالک کے ساتھ تیسری دنیا کے تعلقات، خصوصاً عرب دنیا سے یورپ اور امریکہ کے معاملات میں اخلاقی، تاریخی، معاشی، سیاسی اور مذہبی رشتوں کا لیکھا جو کھا پیش کیا ہے۔ نئے سامراج پرست کے دبدبے کے اس پورے دور میں سعید کی تحریریں اور خیالات بہت سی گتھیوں کے سلجھانے میں مدد کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ ظلم اور غلامی کی تاریخ اور اس کے پھیلاؤ کو جانے بغیر ہم کوئی قابل قبول حل تخلیق نہیں کر سکتے۔ انیس الرحمن لکھتے ہیں:

”ادب، ثقافت اور سیاست کے میدانوں میں روایتی تصورات سے انحراف سعید کی تحریر و تقریر کی ایک خاص پہچان ہے۔ وہ مغرب کی راسخ فکر پر وار کر کے دراصل (Colonialism) کی مخالفت کرتے تھے۔ ہر راسخ نظام اور عقیدے پر سوال قائم کرنا ان کا طریقہ کار تھا، کیونکہ ان کی رائے میں یہ رویے انسانی اسپرٹ کو پامال کرتے ہیں“ (۶)۔

سعید کا سر و کار محض ادب یا ادب کی تنقید سے نہیں رہتا بلکہ وہ ثقافت، تاریخ، سماجی تبدیلی، دہشت گردی کے مسائل اور قومیت کے تصور سے بھی اپنا تعلق اسی درجہ برقرار رکھتے ہیں۔ ان کے خیال میں دانشور اور قاری سہل پسند ہوں گے تو درس گاہوں کا انحطاط ہوگا اور علم کے مقابلے میں اشیائے زمانہ زیادہ دلچسپی کا باعث ہوں گی، معاشرہ حاکمیت کا شکار ہوگا اور اس کا انحطاط لازمی ہوگا۔ اسی لئے انہوں نے تھیوری کا رشتہ حقائق سے جوڑا، ادب کو گنجلک اور مجرّد تصورات کے نہاں خانوں سے نکال کر نصیابی بندشوں سے آزاد کرنے کی کوشش کی:

”سعید کی تمام تر تصنیفات میں Orientalism ایک مخصوص اہمیت کی حامل ہے۔ انہوں نے مثل نوٹ کو ”Truth, Knowledge, Power“ کے نظریے سے استفادہ کرتے ہوئے اس کتاب میں مشرق پر مغرب کے کنٹرول کی توضیح کرنے کی کوشش کی ہے۔ امپیریل کلچر پر سعید سے پہلے فرائز فینن نے اپنی کتاب میں یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ کولونیزم کسی قوم کے ماضی اور حال کی اپنے ایجنڈے کے مطابق از سر نو تعمیر کرنے کا کام کرتا ہے۔ چنانچہ Colonized کا پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے اصل ماضی کی بازیافت کرے۔ استتراق کی توضیح کرتے ہوئے سعید نے انٹونیو گرامسکی کے Hegemony کے تصور کا سہارا بھی لیا ہے، جس میں Civil اور Political سوسائٹی میں فرق کیا گیا ہے“ (۷)۔

مابعد نوآبادیاتی تنقید کی ابتداء باضابطہ طور پر ایڈورڈ سعید کی اسی کتاب کے ساتھ ہوئی اور آج یہ ایک معتبر حوالے کے طور پر سامنے آتی ہے۔ سعید کی یہ کتاب یورپی اور مغربی مرکزیت کی نفی کرتی ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ سعید نے اس موضوع پر پہلی دفعہ بات کی ہو۔ دنیا میں اس سے پہلے بھی مستشرقین کی ایک پوری صف اس سے واقف تھی۔ جس میں مورخ، ماہر لسانیات اور زبان دان شامل تھے لیکن پہلی بار سعید نے ٹھوس نظریاتی بنیادوں پر مغرب کے تصور میں مشرقیت کے مقام پر پڑے ہوئے بیڑ پر دوں کو مدلل انداز میں اٹھایا:

”سعید کا خیال ہے کہ مشرقیت کی بازیافت کا تصور دراصل مغرب کے اظہار قوت کی نفی ہے اور اس عمل میں مشرق خود کو با معنی طور پر قوت بخشتا ہے اور مغرب کے مابین اپنی حقیقی قوت کا تعین کرتا ہے۔ اٹھارہویں صدی سے ہی مشرق اور مشرقیت کا تصور مغرب کی ایجاد رہی ہے جس کے نتیجے میں ایک مخصوص اور راسخ تعریف اکادمیوں، میوزیموں، راج کے دفاتروں اور انسان اور کائنات سے متعلق علم و دانش کی مختلف سطحوں پر رائج رہی ہے۔ یہی تعریف بشریات، حیاتیات، لسانیات، نسلیات اور تاریخی مطالعات میں نظریاتی توضیح کی بنیاد رہی ہے۔ سعید کے نزدیک مشرقیت ارضی جغرافیائی و سیاسی ادراک کی تقسیم کا نام ہے، جس کا تعلق علم و دانش کے ہر شعبے سے ہے۔ یہ ^{مط}نظر ہمیں نئے واسطوں سے باخبر کرتا ہے اور اس کی نگہبانی کرتا ہے۔ یہ ایک نئے عزم کا نام ہے جس کے ذریعے نئی دنیاؤں کی خبر ملتی ہے“ (۸)۔

ایڈورڈ کے اثرات مابعد نوآبادیاتی تنقید پر اساسی نوعیت کے ہیں۔ اس کام کے لئے انہیں تحریک آزادی فلسطین کے مقصد کے ساتھ شاید سیاسی وابستگی سے ملتی رہی۔ مثل فو کو کے ممتاز ترین شاگرد ہونے کے ناطے پس ساختیات میں دلچسپی رکھتا تھا اور مغرب کے ڈسکورس کی تھیوری کا تعلق حقیقی و سیاسی اور سماجی جدوجہد سے جوڑ سکتا ہے۔ فو کو کے نظریات کا متبع کرتے ہوئے سعید نے مغربی ڈسکورس کو چیلنج کیا۔ ناصر عباس نیر ایڈورڈ سعید کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں:

”مشرق شناسی کے تین جزوی طور پر مشترک دائرہ ہائے کار

ہیں۔ پہلی چیز تو مغرب اور ایشیا کے درمیان پچھلے چار ہزار سال سے

موجود تہذیبی تعلقات کی تاریخ اور نوعیت ہیں۔ دوسرا معاملہ ان علوم

کا ہے جن کے ماہرین نے گزشتہ صدی کے آغاز سے مشرقی

زبانوں اور تہذیبی مطالعوں کے حوالوں سے مہارت حاصل کرنا شروع

کیں۔ تیسرا مسئلہ ان پیش پا افتادہ نظریات و تصورات کا ہے جو مغرب

میں مشرق کے بارے میں پائے جاتے ہیں“ (۹)۔

مغربی دانشوروں نے نسل و نسل کو شش کر کے ان تصورات کو عام کیا ہے۔ مشرق شناسی کے معاملے میں تمام مسائل کے حوالے سے ایک تہذیبی فرق ہمیشہ پیش نظر رکھا ہے۔ یہ فرق مشرق

اور مغرب کے درمیان موجود ہے۔ سعید زیر تجزیہ موضوع سے باہر کسی آزاد اور غیر جانبدار نقطے کے مفروضے کو رد کرتا ہے۔ ایڈورڈ سعید کے کام کا بیشتر انحصار گرامسکی کی مارکسیت، اڈورنو کی منفی جدلیات اور خصوصاً فوکو کے ڈسکورس کو طاقت قرار دینے کے نظریے پر ہیں۔ سعید نے یہ وضاحت کی ہے کہ:

”ترقی یافتہ دنیا اور تیسری دنیا کے تعلقات کے ارتقاء اور استقرار میں معاشرتی مظاہرہ کا کیا کردار ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تجزیے کی تفہیم مکمل طور پر ردِ تشکیل اور مثالیت کے مخالف تناظر میں ہونی چاہیے“ (۱۰)۔

ایڈورڈ کے مطابق جو کچھ علم میں پیش کیا جاتا ہے وہ دراصل ملی جلی چیز ہوتی ہے اور اس کا یقین پیدائشی ضرورتوں سے کم اور خارجی ضرورتوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ اپنی کتاب Covering Islam میں اُن کا موقف رہا ہے کہ اسلام کی جو روایتی کورتج تعلیمی اداروں، حکومت اور میڈیا میں دیکھی جاتی ہے، وہ حقیقت سے مختلف ہوتی ہے، بقول ان کے:

”مغرب میں کسی دوسری ’کورتج‘ کے مقابلے میں اسلام کی کورتج زیادہ دور تک پہنچتی ہے اور اس سے دوسروں کو ترغیب بھی زیادہ ملی ہے پھر اسلام کی تشریح کا معاملہ بھی اس سے کچھ زیادہ مختلف نہیں رہا ہے۔ قطع نظر اس کے کہ یہ کورتج صحیح اور سچائی پر مبنی تھی یا نہیں، اس کی کامیابی کا سہرا ان لوگوں اور اداروں کے سیاسی اثر و رسوخ کے سر ہوتا ہے، جنہوں نے اس کورتج کو تیار کیا، میں دلیل بھی پیش کر چکا ہوں کہ اس کورتج میں اسلام کے صحیح علم سے انحراف کیا گیا ہے اور اس انحراف کے جو مقاصد ہو سکتے تھے وہ بھی اس سے پورے ہوتے ہیں“ (۱۱)۔

سعید کہتے ہیں کہ اسلام کو جس طرح مغرب نے استعمال کیا وہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ صدیوں سے اسلام زندگی کی بنیادی قوت کے طور پر چلا آ رہا ہے، کم از کم آج کے دور میں اس کی قوت بڑھتی ہوئی ہی معلوم ہوتی ہے:

”اسلام میں دین اور ریاست کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ

ایک مکمل نظام ہے۔ یہ عقیدے تک محدود نہیں ہے بلکہ اس پر عمل کے قواعد بھی موجود ہیں اور روزمرہ زندگی کے ضوابط بھی۔ اس میں نجات کے لئے یہ کشش موجود ہے کہ مسلمان کافروں کے ساتھ لڑیں یا انہیں اپنے دین میں لے آئیں“ (۱۲)۔

ایڈورڈ سعید بلاشبہ اپنے دور کے عظیم ترین عرب تھے۔ ان کی روح میں کیسی بے مثال توانائی اور روشنی تھی کہ انہوں نے باوجود یہ کہ اپنی جان لیوا بیماری کے، مغربی سامراج کے سامنے ہار نہ مانی۔ ان کا ذہن، اتنا مرتب، شفاف اور دور رس تھا کہ گویا علوم و افکار کی تمام دنیا کی ان کی تابع تھیں، زاہدہ حنا قطر ازہن ہیں:

”وہ ان مابعد جدید دانش مندوں میں نہیں تھے جو ہر دم الفاظ کی طاقت، معنویت اور ریڈیکل اسٹریٹجیز گڑھتے رہتے ہیں، لیکن حقیقی سیاست، عوامی زندگی اور ان کے دکھ سے کچھ اپنا دامن میلا نہیں ہونے دیتے“ (۱۳)۔

بائیں بازو کے مفکروں کے درمیان سعید پر یہ تنقید عام ہے کہ انہوں نے اپنے اور نیشنلزم میں تیسری دنیا کے اپنے اندھیرے، اپنے کوڑے کرکٹ اور ذات پات، مذہبی اور جاگیر دارانہ وراثت کی تنقیدی پڑتا نہیں کی اور نشاۃ ثانیہ کو محض نوآبادیاتی سلسلے میں دیکھا ہے۔ اس تنقید میں کچھ دم تھا لہذا سعید کا اچھا خاصہ وقت اس معاملے کی صفائی میں گزرا۔ لیکن اگر سعید کا نظریہ دیکھا جائے تو اس کو ان کے اپنے طرز حیات کے لحاظ سے بھی دیکھا جاسکتا ہے:

”ان کا نظریہ نشاۃ ثانیہ کی ریڈیکل تنقید نہیں بلکہ اس کے عہدوں اور قسموں کو پورا کرنے کی جدوجہد کا حصہ ہے۔ وہ نشاۃ ثانیہ پرستی کے بنیادی نظریے..... انسان پرستی پر ایمان رکھتے تھے۔ وہ اس کے دوسرے اہم پہلو سیکولرزم سے اس حد تک وابستہ تھے کہ سیکولرزم کے ممتاز ترین نقیب کے روپ میں اگر ایک ہی نام لیا جائے تو ایڈورڈ سعید کا نام فطری طور پر ذہن میں آسکتا ہے“ (۱۴)۔

سعید بیسویں صدی کے آخری چوتھائی کے اہم ترین ادبی ناقدوں اور مفکرین میں سے ایک تھے۔ سعید ایک شخص کا نام نہیں تھا، وہ تو سوچنے اور زندہ رہنے کا ایک اسلوب بن چکے تھے۔ غرض یہ کہ ان کی شخصیت نہ صرف مغرب بلکہ مشرق کے کمزور لوگوں کے لیے حق کی آواز تھی، جس کی گونج رہتی دنیا تک تاریخ کے جھروکوں سے ایک روشنی کی طرح پھوٹی رہے گی۔

ہمارا ادب (نوجوان نمبر)

مصادر و مراجع :-

- (۱) بحوالہ، زبان و ادب (شمارہ نمبر ۱۴) شعبہ اردو، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی، فیصل آباد پاکستان۔ ص ۱۰۷
- (۲) Islam and the West, the making of an image. pg 259-60
- (۳) Contemporary, Literary and Cultural Theory by Pramod K. Nayar pg.160-61, Pearson India Education Services. 2017
- (۴) خالد پرویز، ایڈورڈ سعید (خصوصی گوشہ)، جلاوطن ذہن کا سفر، ایڈورڈ سعید اپنی تحریروں کے آئینے میں، مشمولہ، اردو ادب دہلی، دسمبر ۲۰۰۳ء، ص ۵۲۔
- (۵) اسد زیدی، ترجمہ، حیدر جعفری، مغرب کی عدالت میں مشرق کا وکیل، نیا ورق۔ ص ۱۲
- (۶) ایڈورڈ سعید کا حصہ، مشمولہ، اردو ادب، دہلی، دسمبر ۲۰۰۳ء، ص ۵۷۔
- (۷) ایضاً۔ ص ۵۹
- (۸) ایضاً۔ ص ۶۰، ۶۱
- (۹) مابعد جدیدیت۔ نظری مباحث، اول، ص ۲۳۶
- (۱۰) ایضاً ص ۲۳۳
- (۱۱) اظہر جاوید، مترجم، اسلام اور مغربی ذرائع ابلاغ۔ ص ۶۷-۲۶۶
- (۱۲) ایضاً۔ ص ۸۸
- (۱۳) وہ فلسطین کا عاشق تھا، دنیا زاد (کتابی سلسلہ)، فروری ۲۰۰۴ء۔ ص ۲۲۹
- (۱۴) اسد زیدی، ترجمہ، حیدر جعفری۔ مغرب کی عدالت میں مشرق کا وکیل، مشمولہ، نیا ورق۔

ص ۱۳۔

”اور انسان مر گیا“..... ایک تاریخی ناول

ہندوستان میں اردو ناول کا آغاز ۱۸۵۷ء کے بعد ہوتا ہے۔ یہاں ناول کی شروعات انگریزی ناول کے زیر اثر ہوئی۔ اگرچہ قہے کہانیوں کی روایت قدیم زمانے سے ہی ملتی ہے لیکن ناول کی ابتدا بحیثیت صنف کے انیسویں صدی کے آخری دور میں ہوتی ہے۔ اگرچہ ناول یہاں مغرب سے آیا لیکن موضوعات کے اعتبار سے لکھے جانے والے ناول خالص ہندوستانی ہیں۔ اس وجہ سے یہاں لکھے جانے والے ناول انگریزی ناول سے متاثر ہو کر بھلے ہی لکھے گئے ہوں لیکن موضوعات کے اعتبار سے یہ ناول خالص ہندوستانی تہذیب و معاشرت کی عکاسی کرتے نظر آتے ہیں۔ ابتدا میں گھریلو اور خانگی مسائل سے شروعات ہوئی۔ بعد میں دیگر موضوعات مثلاً سیاسی و سماجی مسائل اس میں داخل ہوئے۔ اس طرح دنیا بھر میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کے زیر اثر کئی اور مسائل اردو ناولوں کے موضوعات بننے لگے اور یوں اس کا دامن وسیع سے وسیع تر ہوتا گیا۔

ہندوستان کی آزادی اور اس کے ساتھ ہونے والی تقسیم نے یہاں کے تقریباً تمام انسانوں کو یکساں طور پر متاثر کیا۔ ایسے میں یہاں کا فنکار بھی اس متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ تقسیم ہندوستان کی تاریخ کا سب سے بدترین اور متاثر کن سانحہ تھا۔ مفکر اور اسکالر اے۔ جی۔ نورانی اپنے ایک مضمون میں لکھتے ہیں:

"It is one of the great tragedies in recorded
tragedies in human history" 1

بلاشبہ تقسیم کا سانحہ ہندوستان کی تاریخ کا سب سے بدترین واقعہ ہے۔ اس واقعہ میں لاکھوں لوگ مارے گئے۔ نہ جانے کتنے بے گھر ہوئے اور نہ جانے کتنی عورتوں کی عصمت تار تار کی گئی۔ سرحدی

پنجاب میں خون کی ہولی کھیلی گئی۔ کل تک جو لوگ میل جول اور بھائی چارے کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے، جنگ آزادی میں شانہ بہ شانہ انگریزی سامراج کے خلاف صف آرا تھے، وہی تقسیم کے اعلان کے ساتھ ہی ایک دوسرے کے جانی دشمن بن گئے۔ اس طرح سے برسوں سے یہاں پنپ رہی بھائی چارے اور آپسی میل جول کی روایات نے دم توڑ دیا۔ انسان انسانیت کے منصب سے گر کر جانوروں کی صف میں شامل ہو گیا بلکہ جانوروں کی سطح سے بھی نیچے گر گیا۔

اس سانحے نے جہاں ایک طرف عام انسانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا وہیں ادیب اور فنکار بھی اس سے اپنے آپ کو نہ بچا سکے۔ خصوصاً ناول نگاروں نے تقسیم ہند کے حالات کو موثر انداز میں پیش کیا۔

اس موضوع کے تحت لکھا جانے والا پہلا کامیاب ناول رمانند ساگر کا ”اور انسان مر گیا“ ہے۔ یہ ناول ۱۹۴۸ء میں پہلی بار لاہور سے شائع ہوا۔ انگریزی زبان میں اس سانحے پر پہلا لکھا جانے والا ناول خوشونت سنگھ کا ”Train to Lahore“ ہے۔ یہ ناول بھی رمانند ساگر کے ناول ”اور انسان مر گیا“ کے کئی سال بعد یعنی ۱۹۵۴ء میں پہلی بار شائع ہوا۔

رمانند ساگر کی ولادت ۲۹ دسمبر ۱۹۱۱ء کو لاہور کے نزدیک اصل گور کے مقام پر ہوئی۔ ان کا اصلی نام چندر رام تھا۔ ان کے پردادا لالہ شکر داس چوڑا پٹا نادر سے ہجرت کر کے کشمیر میں سکونت پذیر ہوئے تھے۔ رمانند ساگر کے دادا لالہ گنگا رام نے سری نگر شہر میں تجارت کا پیشہ اختیار کیا اور بہت جلد سری نگر کے تجارتی حلقوں میں خوب نام کمایا۔ وہ ماں باپ کی محبت سے محروم رہے۔ ان کا بچپن مصائب میں گزرا۔ جس کے نتیجے میں ان کی زندگی میں کئی موڑ آئے۔

رمانند ساگر بچپن ہی سے کافی ذہین تھے۔ انہوں نے اپنے ادبی سفر کا آغاز ”پریتم پرتیکھشا“ لکھ کر کیا جو سری پرتاپ سنگھ کالج، سری نگر کے سالانہ ادبی رسالے میں شائع ہوا۔ پڑھائی کے دوران رمانند ساگر مختلف چھوٹے موٹے کام کرتے رہے۔ ۱۹۳۲ء میں وہ یونیورسٹی آف پنجاب سے فارسی اور سنسکرت میں گولڈ میڈلسٹ رہے۔ اس کے بعد روز نامہ ”ملاپ“ کے ایڈیٹر بھی رہے۔ اس دوران انہوں نے ۳۲ مختصر اور طویل افسانے لکھے۔ وہ پہلے پہل رمانند چوڑا کے نام سے لکھتے تھے لیکن آگے چل کر رمانند ساگر کے نام سے مشہور ہو گئے۔

رامانند ساگر کی شہرت ایک ادیب سے زیادہ ہدایت کار اور کہانی نویس کے طور پر ہوئی۔ انہوں نے ہندوستان کی مشہور اساطیر ”رامائن“، سیریل بنا کر بہت شہرت حاصل کی۔ وہ ایک بہترین فلم ساز کے طور پر بھی اپنی ایک الگ شناخت رکھتے تھے۔ تقریباً ۴۰ سال تک سینما سے وابستہ رہے۔ ۱۹۴۹ء کے بعد انہوں نے فلمی دنیا میں قدم رکھا اور کئی نئی طرز کی فلمیں بنائی جن کی نہ صرف ملکی سطح پر بلکہ بین الاقوامی سطح پر کافی پذیرائی ہوئی۔ یہاں ان کی ناول نگاری کا تجربہ پیش کیا جا رہا ہے۔

”اور انسان مر گیا“، رامانند ساگر کا شاہکار ناول ہے۔ اس ناول کا پہلا ایڈیشن اگست ۱۹۴۸ء میں ’نوہند پبلیشرز لمیٹڈ بمبئی‘ سے شائع ہوا۔ ادبی حلقوں میں اس کی بہت پذیرائی ہوئی۔ تقسیم کے نتیجے میں ایک انسان پر کیا بیتی، ان حالات کی عکاسی انہوں نے اس ناول میں پیش کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ اس ناول کا ترجمہ مختلف زبانوں میں ہو چکا ہے۔ انگریزی زبان میں اس ناول کا ترجمہ پی۔ ڈی۔ پانڈے نے ”The Bleeding Partition“ کے عنوان سے کیا ہے جو آرنلڈ پبلیشرز رزنی دہلی سے ۱۹۸۷ء میں شائع ہوا۔

اس ناول میں مشرقی اور مغربی پنجاب، لاہور اور امرتسر کے فرقہ وارانہ فسادات کے حوالے سے اس دور کے سماج کی تصویر پیش کی گئی ہے۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کی مشترکہ تہذیب و تمدن، محبت و اخوت اور انسانیت کی بنیاد پر بنے ہوئے سارے رشتے جس دہشت اور انسانی درندگی کی نذر ہو گئے ہیں، اس کی مکمل طور پر عکاسی کی گئی ہے۔

رامانند ساگر نے یہ ناول اردو ادب کے مایہ ناز ادیب سہیل عظیم آبادی کے نام معنون کیا ہے۔ انتساب ہی سے ناول کی کیفیت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے:

”سہیل عظیم آبادی کے نام:

بہار کے ہندوؤں نے جس کا سب کچھ لوٹ لیا لیکن جس کی انسانیت کو

کوئی لوٹ نہ سکا۔“ ۲

ناول کا دیباچہ اردو زبان و ادب کے مشہور افسانہ نگار خواجہ احمد عباس نے تحریر کیا ہے۔ خواجہ احمد عباس نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ رامانند ساگر کسی سیاسی غرض یا سیاسی مقصد کے لئے قلم کا استعمال کرنا نہیں جانتے تھے۔ انہوں نے کسی بھی نظریے یا سیاسی پارٹی کی نمائندگی نہیں کی۔ ان کے

ہمارا ادب (نوجوان نمبر)

مطابق وہ بس ایک انسان بنے رہے اور انسانیت کے مرنے پر تملٹا اٹھتے ہیں۔ یہ ناول بھی اسی انسانی درد مندی کی زندہ مثال ہے۔ لکھتے ہیں:

”مگر خوش قسمتی یا بد قسمتی سے وہ کسی پارٹی کا ممبر نہیں۔ صرف انسان پارٹی سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ انسانیت کے علمبردار فن کاروں کی اس بلند مرتبت صفت کا ایک رکن ہے۔ اسی لئے وہ سیاسی اور ہنگامی تاویلیں تلاش نہیں کرتا۔ اس نے انسانیت کو ہیمنیت میں تبدیل ہوتے دیکھا ہے اور وہ تڑپ اٹھا ہے اور اس درندگی کے لئے وہ ذمہ دار ٹھہراتا ہے انسان کو، ہندوستانی کو، ہندو اور مسلمان اور سکھ کو، اونچے طبقے والوں کو اور نیچے طبقے والوں کو۔ آخر نفرت اور خون کے اس سیلاب میں کروڑ پتی سیٹھ اور بھوکے کسان سب ہی تو بہہ گئے تھے۔“ سچ خواجہ احمد عباس کی تحریر سے صاف عیاں ہے کہ یہ ناول رامانند ساگر کی انسان دوستی اور انسانی ہمدردی کا نتیجہ ہے۔ اس ناول کے موضوعات پر اظہار خیال کرتے ہوئے خواجہ احمد عباس نے اسے کلاسک کا درجہ دیا ہے۔ کیونکہ ان کے نزدیک اس ناول کا موضوع ہو یا کردار وہ ہماری سماجی و تہذیبی صورت حال کی سچی تصویریں پیش کرتے ہیں جس کے آئینہ میں ہم اس عہد کو دیکھ سکتے ہیں۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں:

”یہ فن کا نہ صرف ادبی کمال ہے بلکہ اس کے خلوص اور انسان دوستی کا نتیجہ ہے۔ یہ ہنگامی لٹریچر نہیں ایک کلاسک ہے۔ اس کے قلم سے نکلے ہوئے الفاظ مرتی ہوئی انسانیت کی صدائے بازگشت ہیں۔ وہ ناول کے ذریعے اس کے کرداروں کے ذریعے آپ کو آئینہ دکھا رہا ہے کہ اس میں انسان کے یعنی اپنے مسخ شدہ خدو خال دیکھ لیں۔ خوب پہچان لیں کہ انسانیت کے مرنے کے بعد انسان کی کیا شکل ہو جاتی ہے۔“ ۴

”اور انسان مر گیا“ کا پلاٹ سیدھا سادہ لیکن غیر مربوط ہے جس کی وجہ سے واقعات کی کڑیاں مربوط نہیں ہیں یعنی ناول چار حصوں اور سترہ ابواب پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ ”سرخ فوارے“ دوسرا حصہ ”رقص شرّ تیسرا حصہ ”میں بچ گیا“ اور چوتھا حصہ ”اور انسان مر گیا“ کے عنوان کے تحت

ہے۔ یہ چاروں حصے ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ان میں کوئی خاص ربط نہیں ملتا۔ ناول کے مطالعہ کے دوران کوئی خاص مضبوط ڈھانچہ نہیں ابھرتا۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ ناول جذبات کی رو میں بہہ کر لکھا گیا ہے۔ یہی جذبات نگاری ناول کی بنیادی خوبی بھی ہے۔ لیکن فی اعتبار سے اس میں خامی درآئی ہے۔ چنانچہ اسی خامی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسلم آزاد لکھتے ہیں:

”جذباتی بیانات اور جذباتی تفصیلات نے ناول کو اثر انگیز تو بنا دیا ہے لیکن فنی سطح پر کوئی ندرت اور فکری سطح پر گہرائی نہیں ملتی۔ بہر حال یہ نقص اس طرح کے تمام ناولوں میں موجود ہے۔“ ۵

ناول میں ناول نگار راما نند ساگر نے ان دکھوں کو پیش کیا ہے جو ہندوؤں اور سکھوں پر مسلمانوں نے ردوار کھے۔ ناول کی کہانی آنند کے گرد گھومتی ہے جو لاہور کا رہنا والا ہے۔ وہ موت و حیات کی کشمکش میں ہے اور یہاں سے دور جانا چاہتا ہے لیکن یہاں سے بھاگنے کے تمام راستوں پر موت کھڑی ہے۔ آنند جو ایک شاعر، عاشق اور انسان دوست ہے۔ فسادات نے جسے دیوانہ بنا دیا ہے۔ آنند کی لاچاری اور محرومی ہمیں اس دور کے انسانوں کی اندرونی کیفیات کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ ان انسانوں کی کہانی ہے جو تقسیم سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے۔ یہ ان لوگوں کا بھی المیہ ہے جنہوں نے بڑی تعداد میں ہجرت کی اور جو یہاں کی سیاست کا براہ راست شکار بنے۔

آنند پورے ہندوستان میں امن قائم ہوتے دیکھنا چاہتا ہے لیکن ساتھ ہی وہ اپنی برادری میں اپنا سراونچار کھنے کے لئے تمام مسلمانوں کو مارنا چاہتا ہے۔ وہ ایک عجیب قسم کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ راما نند ساگر نے یہاں آنند کے کردار کے ذریعے ایسے انسانوں کی نمائندگی کی ہے جو فطرتاً امن پسند ہیں لیکن حالات انہیں دہشت پسند بننے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ مثلاً ایک انتہا س ملاحظہ ہو:

”حتیٰ کہ ایک دو کے نیفوں میں ٹنگی ہوئی نئی نئی چھریوں کی چمک دیکھ

کرنہ جانے کہاں سے یہ خواہش ایک لمحے کے لئے تو اس کے دل میں بھی پیدا ہوئی کہ ایک ایسی ہی چمک دار چھری ہاتھ میں لے کر وہ باہر نکل جائے اور اسے ہر راہ چلتے ہوئے مسلمان کے سینے میں اتارتا چلا جائے۔ حتیٰ کہ ہر ہندو نو جوان اسے رشک سے دیکھنے لگے۔ اس میں اسے کچھ اس طرح کا ہیروین محسوس

ہونے لگا جس کے لئے ہر لڑکی اس پر جان چھڑکنے لگے گی۔ اس وقت اوشا اس پر کتنا فخر کرے گی۔ آخر اس میں زندگی اور حرکت تو ہے۔ امن اور امن میں بے حرکتی اور ایک مردہ سی شانتی کے علاوہ کیا رکھا ہے۔“ ۱

لیکن دوسرے ہی پل وہ ان ساری باتوں اور ایسے خیالات کو دل و دماغ سے نکال دیتا ہے کیونکہ انسان دوستی اس کی خمیر میں موجود تھی۔ اسی لئے جب اس کی برادری کے لوگ ایک مسلمان شمس الدین نامی شخص کو آگ کی نذر کرتے ہیں تو وہ اکیلا ہی آگ پر قابو پانے کی کوشش کرتا ہے۔ اقتباس دیکھئے:

”آئند نے آؤ دیکھا نہ تاؤ۔ بھاگتا ہوا وہ اپنی گلی میں پہنچ گیا۔ وہاں پہنچتے ہی اس نے دیکھا کہ واقعی شمس الدین کے مکان کو آگ لگی ہوئی تھی اور کوئی نوجوان آگ بجھانے والا موجود نہ تھا۔ صرف ایک طرف دو چار بوڑھے اس آگ کو دیکھ دیکھ کر کچھ اس طرح ہاتھ مل رہے تھے جیسے یہ شمس الدین کا مکان نہیں بلکہ خود ان کے بچپن کو زندہ جلایا جا رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی انہوں نے فریاد کے انداز میں پکارا۔ ”آئند۔۔۔ اس آگ کو بجھاؤ۔ دیکھو یہاں کوئی نہیں ہے۔“ بے

آئند پورے ناول میں چھایا ہوا ہے۔ ناول نگار نے آئند کا کردار تراشنے میں اپنی قابلیت کا ثبوت فراہم کیا ہے۔ ناول پڑھتے ہوئے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ آئند میں جب بھی کچھ اچھا کرنے کی تمنا پیدا ہو جاتی ہے تو وہ اس کے دل ہی میں رہ جاتی ہے یا پھر عمل کرنے کا ارادہ کرتا بھی ہے تو بہت دیر ہو جاتی ہے کیونکہ اس وقت تک حالات کروٹ بدل چکے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اوشا سے اپنی محبت کا اظہار کرنے میں تاخیر کر دیتا ہے۔ جب وہ اسے ایک ریلیف کمپ میں مل جاتی ہے تب بھی وہ اپنی زبان نہیں کھول پاتا۔

ناول کا ایک اور اہم کردار سیٹھ کشوری لال ہے جو زمیندار طبقے کی نمائندگی کرتا ہے۔ اسے نہ ہندوستان سے کوئی واسطہ ہے اور نہ ہی پاکستان سے۔ بیوی اور بچوں کو دولت کی خاطر قربان کرنے کے لئے تیار رہتا ہے۔ اسے اگر کسی چیز کی فکر ہے تو وہ اس کی جمع شدہ دولت ہے۔ وہ اپنی دولت اور مال و اسباب کی خاطر کوئی بھی مصیبت اٹھانے کے لئے تیار رہتا ہے۔ چنانچہ ملک کی تقسیم کے ساتھ ہی اسے

جب احساس ہوتا ہے کہ نوجوانوں کے ساتھ صلح اور سمجھوتے سے ہی وہ اپنی جمع شدہ دولت کی حفاظت کر سکتا ہے تو اس کے رویے میں اچانک تبدیلی رونما ہوتی ہے: ایک اقتباس اس سلسلے میں دیکھئے:

”سنگ مرمر پر ایرانی قالینوں کا فرش بچھا ہوا تھا اور ان پر محلے کے نوجوان کچھ اس انداز میں بیٹھے ہوئے تھے گویا اس فرش کے ایک ایک انچ پر حسن کے لمس کی مہریں لگی ہوں اور اس ایک ایک انچ پر مکمل جسمانی قبضہ کرنا ہی ان کا مقصد حیات ہو۔“

سیٹھ جی اچانک بے حد خلیق اور ملنسار واقع ہو چکے تھے۔ پچھلے چند دنوں سے انہوں نے محلے کے ہر ایک آدمی سے بات کرنا شروع کر دیا تھا۔ اب اتنا ہی نہیں کہ وہ نمستے کا جواب بڑی خندہ پیشانی سے دینے لگ گئے تھے بلکہ کبھی کبھی خود بھی پہلے نمستے کر لیتے تھے۔ جب سے فساد شروع ہوا تھا خصوصاً محلے کے نوجوانوں کے ساتھ ان کا برتاؤ بالکل تبدیل ہو گیا تھا۔ پہلے کے بالکل برعکس۔۔۔ کسی نوجوان کو دیکھتے ہی ان کی آنکھوں میں خوش آمدید کا سا انداز پیدا ہو جاتا۔ سنا گیا تھا کہ سیٹھ جی کی تجویروں میں بلیک مارکیٹ کا دو، اڑھائی لاکھ روپیہ نقد پڑا ہوا تھا اور وہ فساد کے باعث بینک نہ کھلنے کی وجہ سے سخت پریشان تھے۔“

سیٹھ کشوری لال کا کردار بھی ناول میں جان پیدا کرتا ہے۔ اس کردار سے ہمیں خود غرض اور مفاد پرست لوگوں کی خاصیت کا علم ہوتا ہے۔ یہ منفی کردار ہے لیکن اس کردار کے ذریعے سماج کی اس حقیقت کا اندازہ ہوتا ہے جو اس عہد میں رائج تھی۔ آزادی اور ملک کی تقسیم کے وقت ایسے لوگ تھے جنہوں نے اپنی دولت کو اپنے عزیز واقارب پر فوقیت دی اور اپنی دولت کو بچانے کے لیے اپنے اہل و عیال کو حملہ آوروں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ چنانچہ اس ناول میں سیٹھ کشوری لال کا کردار ایسا ہی ہے۔

اوشا بھی ناول کا اہم کردار ہے جو سیٹھ کشوری لال کی بیٹی ہے۔ جسے کشوری لال وہیں فساد یوں کے درمیان چھوڑ دیتا ہے۔ اوشا کے کردار میں ہمیں ایک بے بس عورت دکھائی دیتی ہے جسے

اس کا باپ روپیہ اور پیسے سے زیادہ عزیز نہیں رکھتا۔ وہ آنند کو دل و جان سے چاہتی ہے لیکن کوئی ایسا قدم نہیں اٹھاتی جس سے اس کے باپ اور خاندان کی عزت مٹی میں مل جائے۔ وہ آخر تک آنند کو چاہتی ہے لیکن آنند کی طرف سے اسے ہمت یا حوصلہ افزائی کے کلمات بھی نہیں ملتے۔ نتیجے کے طور پر آنند کی خاموشی اس کی موت کا سبب بن جاتی ہے۔

رامانند ساگر نے ۱۹۴۷ء سے ۱۹۶۰ء کے دوران صرف ایک ناول لکھا۔ اس ناول کو اس اعتبار سے اہمیت حاصل ہے کہ اس کا موضوع ہندوستان کی تقسیم اور تقسیم سے پیدا شدہ حالات کا انسانی زندگی پر مرتب ہونے والے اثرات رہا ہے۔ اگرچہ کہانی اس کے مرکزی کردار کے گرد گھومتی ہے لیکن اس کردار کے اطراف رہنے بسنے والے انسانوں کی المناک صورت حال کو اس میں پیش کیا گیا ہے۔ موضوع کردار نگاری، جذبات نگاری، منظر نگاری اور اسلوب کی دلکشی کی بدولت اہمیت رکھتا ہے۔ پلاٹ میں بے ربطی کی وجہ سے تاثیر کی کمی ضرور نظر آتی ہے لیکن مجموعی حیثیت سے یہ ایک اہم موضوع پر لکھا گیا کشمیر کے ناولوں میں بنیادی اور مقبول ترین ناول تصور کیا جاتا ہے۔

حوالے:

۱: Frontline. March 9th 2012

۲: انتساب، اور انسان مرگیا، رامانند ساگر

۳: اور انسان مرگیا، دیباچہ از خواجہ احمد عباس، رامانند ساگر، ص ۱۳-۱۴

۴: ایہا، ص ۲۶

۵: اردو ناول آزادی کے بعد، اسلم آزاد، ص ۱۵۴

۶: اور انسان مرگیا، رامانند ساگر، ص ۱۲۵

۷: ایہا، ص ۱۳۷

۸: ایہا، ص ۷۰

شمس الرحمن فاروقی بہ حیثیت میر شناس

میر تقی میر اردو شعراء میں اپنے منفرد لب و لہجے، موضوعاتی تنوع اور شیوہ گفتار کی بناء پر منفرد مقام رکھتے ہیں۔ ان کی عظمت کا اعتراف ہر دور میں ہوا ہے۔ اردو کے ہر قابل ذکر شاعر یہاں تک کہ غالب نے بھی میر کی عظمت کے آگے سر تسلیم خم کیا ہے۔ اس کے باوجود محمد حسین آزاد کے زمانے سے لے کر بیسویں صدی کے بڑے عرصے تک میر کا مطالعہ جس نہج پر ہوا اس میں یہ بات تکرار کے ساتھ کہی جاتی رہی کہ میر سب سے بڑے شاعر ہیں اور ہر لحاظ سے ان کی شاعرانہ عظمت مسلم ہے لیکن ان کی حقیقی عظمت کا اصل راز کیا ہے؟ اس کی طرف عام طور سے کسی نے خاطر خواہ توجہ نہ کی۔ چنانچہ میر کے بارے میں اس طرح کی باتیں بہت مشہور ہوئیں کہ میر جذبات کے شاعر ہیں۔ ان کے یہاں فکر کی کمی ہے۔ ان کا کلام نہایت سادہ و سلیس ہے۔ مثلاً جہاں شیفتہ نے ”پستش بغایت پست و بلندش بسیار بلند“ کہا یعنی ان کا پست کلام بے حد پست ہے اور بلند کلام بے انتہا بلند ہے۔ حالانکہ شیفتہ سے پہلے تذکرہ آذرودہ میں میر کے حوالے سے ”پستش اگرچہ اندک پست است اما بلندش بسیار بلند“ کا فقرہ درج ہے، تو شیفتہ نے آذرودہ کا حوالہ دے کر اس فقرے کو نقل کیا ہے اور خود جب اپنی رائے دی ہے تو اس فقرے کی تصحیح کر کے دی ہے۔ وہیں امداد امام اثر اپنی کتاب ”کاشف الحقائق“ (۱۸۹۷ء) میر کو واردات قلبیہ کا شاعر قرار دیتے ہیں۔ مولوی عبدالحق، صفدر آہ، کلیم الدین احمد بھی نکلام میر میں دردِ یاس و حراماں اور سوز و گداز کا تذکرہ کرتے ہیں۔ یعنی میر اپنی شاعری میں اپنے ذاتی غم کا بیان کرتے ہیں اور یہ کہ ان کی شاعری دل اور دلی کا مرثیہ ہے۔ ان سے پہلے کئی تذکرہ نگاروں نے میر کو قنوطی اور یاسیت کا امام ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان میں زیادہ تر باتیں سب سے پہلے محمد حسین آزاد نے ”آب حیات“ میں کہیں اور

جیسے جیسے ”آب حیات“ کی شہرت بڑھتی گئی۔ یہ باتیں بھی مشہور و مقبول ہوتی گئیں۔ علاوہ ازیں کئی تذکرہ نویس اور بعض ترقی پسند ناقدین میر کو جذبات کا شاعر شاکر کرتے ہیں اور ان کے یہاں فکر کی کمی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ صفدر آہ اور فراق گورکھپوری وغیرہ بھی ان تاثرات کی تائید کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک طرف حالی اور امام اشرف نے بھی میر کا مختصر ذکر کیا۔ وہیں دوسری طرف ”موازنہ انیس و دہیر“ اور شعر العجم جیسی گراں قدر کتابوں کے مصنف شبلی نے میر جیسے آفاقی شاعر کو سرے سے نظر انداز کر دیا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ناقدین میر کے فکر و فن کو زیادہ قابلِ اعتناء نہیں گردانتے۔ اس دوران میر کے ایکاؤ کا مطالعہ ایسے بھی ہوئے جن میں ان کی زبان و اسلوب اور فنی امور سے زیادہ بحث کی گئی لیکن ان مطالعات کو زیادہ اہم نہیں سمجھا گیا۔

مذکورہ بالا پس منظر کی روشنی میں شمس الرحمن فاروقی کا مطالعہ میر غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ شمس الرحمن فاروقی دورِ جدید کے سب سے ممتاز نقاد تسلیم کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے قدیم و جدید ادب پر کافی تنقیدی سرمایہ پیش کیا ہے۔ وہ پہلے میر شناس ہیں جنہوں نے ”شعر شورا انگیز“ کے عنوان سے میر کے ایک ہزار سے زیادہ منتخب اشعار کی نہ صرف مفصل شرح کی ہے بلکہ میر کے بارے میں مقبول لیکن بے بنیاد تصورات کی حقیقت بھی واضح کر دی ہے۔ اگرچہ ان سے پہلے بھی ناقدین کی ایک بڑی تعداد نے میر کے فکر و فن پر سیر حاصل گفتگو کی تھی جس میں خواجہ احمد فاروقی، سید عبداللہ نثار احمد فاروقی، حامدی کاشمیری، جمیل جالبی، قاضی افضال حسین اور گوپی چند نارنگ کافی اہمیت کے حامل ہیں۔ البتہ ان نقادوں نے مغربی اور مشرقی تنقیدی نظریات کے محدود پیمانے کے تحت میر کے فکر و فن کو پرکھنے کی کوشش کی ہے۔

اس کے برعکس شمس الرحمن فاروقی نے شعر شورا انگیز کے ذریعے میر فنی کی نئی راہ ہموار کی۔ اگر اس کتاب کو میر کی نئی دریافت کا نام دیا جائے تو شاید مبالغہ نہ ہوگا۔ ”شعر شورا انگیز“ چار جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس انتخاب نے نقدِ میر کے تعلق سے ایک نئے باب کا اضافہ کر دیا۔ خاص طور سے اس دعویٰ کی بنا پر کہ میر اردو کے سب سے بڑے شاعر ہیں۔ ”شعر شورا انگیز“ تنقید و تحقیق بھی ہے، تفسیر و تشریح بھی ہے اور شاعری کا انتخاب بھی۔ ساتھ ہی میر کی شاعری کا تجزیہ، تعبیر اور محاکمہ بھی ہے۔ چنانچہ یہی خصوصیات اس کتاب کو تفہیم میر کے سلسلے میں کافی اہمیت بخشتی ہیں۔ جہاں تک کلام میر کے انتخاب اور تفہیم کے سلسلہ کا تعلق ہے یہ سلسلہ فاروقی نے جون ۱۹۷۹ء میں شروع کیا تھا۔ اس حسن انتخاب اور تفہیم کے پس

پردہ جو اصول کا رفر ماتھا۔ اس کے بارے میں شمس الرحمن فاروقی یوں رقمطراز ہیں:

”انتخاب کو باقاعدہ مرتب کرنے کا کام میں نے جون ۱۹۷۹ء

میں شروع کیا تھا۔ اصول یہ رکھا کہ غزل کی صورت برقرار رکھنے کے لیے

مطلع ملا کر کم سے کم تین شعروں کا التزام رکھوں۔ جہاں دو شعر انتخاب

کے لائق نکلے، وہاں تیسرا شعر (عام اس سے کہ وہ مطلع ہو یا سادہ شعر)

بھرتی کا شامل کرایا اور شرح میں صراحت کر دی کہ کون سا شعر بھرتی کا ہے

جہاں ایک ہی شعر نکلا۔ وہاں ایک پر اکتفا کیا..... میر کے بہت سے اچھے

شعر جو انتخاب میں نہ آ سکے، متن کتاب میں محفوظ ہو گئے انتخاب کا کام

اپریل ۱۹۸۲ء میں ختم ہوا۔ اسی مہینے میں شرح نویسی شروع ہوئی۔“ ۱

’شعر شورا انگیز‘ کی جلد اول میں شمس الرحمن فاروقی نے نہ صرف میر کے فکر و فن کی تشریح کی ہے

بلکہ اپنے نظریہ نقد کے تحت میر کی غزلوں کا انتخاب ردیف وار کر کے اس پر عملایا ہے۔ اس طرح ’شعر

شورا انگیز‘ کا جو پہلو زیادہ نمایاں ہے وہ اردو غزل کی شعریات اور میر کی شاعری کے تعلق سے فاروقی کی

عالمانہ اور فاضلانہ بحث ہے جو چار جلدوں پر پھیلے ہوئے اس انتخاب میں دیباچوں کی صورت میں شامل

ہے۔ پہلی جلد کے دو حصے ہیں۔ حصہ اول نو ابواب پر مشتمل ہے۔ حصہ دوم میر کی شاعری کے انتخاب و

مطالعہ پر مشتمل ہے۔ جس میں فاروقی نے غزلیات میر ردیف ”الف“ مع تشریح و تجزیے کے ساتھ

پیش کی ہیں۔ ہر شعر کے ساتھ غزل نمبر اور دیوان کا حوالہ بھی دیا گیا ہے۔ اس جلد کا حصہ اول تنقید میر

کے تعلق سے کافی اہمیت کا حامل ہے جس کے نو ابواب اس طرح ہیں:

☆ خدائے سخن میر کے غالب

☆ غالب کی میری

☆ میر کی زبان روزمرہ یا استعارہ (اول)

☆ میر کی زبان روزمرہ یا استعارہ (دوم)

☆ انسانی تعلقات کی شاعری

☆ چوں خمیر آمد بدست نابنا (جنسی موضوعات پر بحث)

ہمارا ادب (نوجوان نمبر)

☆ دریائے اعظم

☆ بحرِ میر

☆ شعرِ شورا انگیز

ان عنوانات سے اس بات کا اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ شمس الرحمن فاروقی نے میر کے مطالعے کو کتنی فکری جہت دینے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے تہذیبی منظر و پس منظر میں اردو شعریات کا تاریخی و تنقیدی جائزہ لیا۔ فاروقی کے مطابق کسی بھی فن پارے کی مکمل تفہیم و تحسین اسی وقت ممکن ہے جب ہم اس شعریات سے واقف ہوں جس کی رو سے وہ فن پارہ با معنی ہوتا ہے۔ حالی سے فاروقی تک یوں تو اردو شعریات کا شعور رکھنے والوں کی کمی نہیں رہی۔ لیکن اردو شعریات کی تدوین کی طرف کسی نے توجہ نہیں دی۔ چنانچہ فاروقی نے اس کے بعض پہلوؤں کا جامعیت اور اختصار کے ساتھ تجزیہ کیا ہے۔ وہ فن کی تخلیق میں روایات اور تاریخی پس منظر کی اہمیت سے باخبر ہیں۔ اسی لیے اس پر بھی زور دیتے ہیں۔ خدائے سخن کی اصطلاح کے بارے میں لکھتے ہیں:

”خدائے سخن جس نے بھی وضع کی ہو۔ اس کے معنی کا تعین ہماری

شاعری کی روایت اور تاریخ ہی کی روشنی میں ہو سکتا ہے۔

”شعرِ شورا انگیز“ کے سبھی دیباچوں میں فاروقی کا یہی احساس اور شعور کا رفرمانظر آتا ہے۔ انہوں نے معنی آفرینی، شور انگیزی، رعایت فن، نازک خیالی، مناسبت الفاظ، مضمون آفرینی، روزمرہ اور دوسری اصطلاحوں کی وضاحت اور کلام میر میں ان کی کارفرمائی کا تجزیہ کرتے ہوئے بھی اس حقیقت کو مد نظر رکھا ہے۔ خدائے سخن کا درجہ میر کے حق میں مقرر کرتے ہوئے انہوں نے منطقی طریقہ کار روا رکھا ہے۔ روزمرہ یا استعارہ کے زیر عنوان فاروقی نے بعض ایسے گوشوں کو روشن کیا ہے جن کی طرف میر شناسی میں بہت کم توجہ دی گئی تھی۔ اس سلسلے میں لسانی اور شاعرانہ وسائل اور استعارہ، کنایہ، رعایت لفظی وغیرہ کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی ہے۔ اس کے علاوہ فصاحت و بلاغت کے اصولوں کی روشنی میں کلام میر میں بے تکلفی کی صفت کو اسلوب میر کی غیر معمولی صفت قرار دے کر یہ ثابت کیا ہے کہ زبان کے تئیں میر کا رویہ منہ زور اور بے روک ٹوک تھا۔ چنانچہ اس بنا پر وہ میر کو سب سے بڑا مہم جو شاعر قرار دیتے ہیں۔ انہوں نے دوسرے اردو شعراء کے حوالے سے اور میر کے مختلف اور متعدد اشعار کے

حوالے سے میر کا لسانی تجزیہ زیادہ وسیع اور جاندار بنادیا۔

”شعر شور انگیز“ کی چاروں جلدیں میر شناسی کے تعلق سے اہم اضافے کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اس کتاب کی بدولت میر فہمی کی نئی راہیں کھل گئیں۔ اگرچہ اس کتاب کی جلد اول میں ہی شمس الرحمن فاروقی نے میر کے متعلق اپنا نظریہ نقد پیش کیا ہے، تاہم باقی تین جلدوں کی اہمیت بھی اپنی جگہ مسلم ہے۔ کیونکہ ان میں فاروقی نے اپنے تنقیدی اصولوں کے تحت میر کے کلام کا تجزیہ و تشریح کی ہے جو انہوں نے پہلے سے ہی جلد اول میں پیش کیے تھے اور ساتھ ہی کلاسیکی غزل کی شعریات کے بنیادی تصورات پر منطقی اور استدلالی انداز میں روشنی ڈالی ہے اور میر کے جن اشعار کا انتخاب کیا ہے، وہ واقعی ایسے اشعار ہیں جو میر کی عظمت کے ضامن ہیں اور مرتب کے دعویٰ کو تقویت پہنچاتے ہیں۔ جہاں تک ”شعر شور انگیز“ میں انتخاب کا تعلق ہے، انہوں نے کتاب کے مقصود کو اس طرح بیان کیا ہے:

”میر کی غزلیات کا ایسا معیاری انتخاب جو دنیا کی بہترین شاعری

کے سامنے بے جھجک رکھا جائے اور جو میر کا نمائندہ انتخاب بھی ہو“ ۲

شمس الرحمن فاروقی سے پہلے بھی میر کی شاعری کے کئی انتخابات دستیاب تھے لیکن فاروقی کے خیال میں وہ اس قدر ناقص ہیں کہ وہ میر کی تحسین اور تعین قدر میں معاون ہونے کے بجائے حارج ہیں۔ شمس الرحمن فاروقی لکھتے ہیں:

”اگر شعر میری نظر میں اچھا یا اہم ہے تو میں نے اسے ضرور شامل کیا

ہے۔ چاہئے اس کے ذریعے میر کی جو تصویر بنے، وہ اس میر سے مختلف ہو

جس سے ہم نقادوں کی تحریروں اور پروفیسروں کے لکچروں میں دوچار

ہوتے ہیں“ ۳

شمس الرحمن فاروقی کو اردو تنقید میں ایک ناقد اور ایک شارح کی حیثیت سے منفرد مقام حاصل ہے۔ انہوں نے تفہیم میر کے سلسلے میں ایک نئے تنقیدی نظریہ کو پیش کیا ہے۔ یہ نظریہ تنقید کے مغربی رجحان سے شروع تو ضرور ہوا لیکن اس کی آبیاری فارسی بدیع اور سنسکرت کا وہیہ شاستر سے ہوئی جس نے شعر فہمی کا بالکل نیا نظریہ پیش کیا۔ اس نظریہ سے کسی کو کہیں پر جزوی اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اس کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ان کے مطابق تنقید کا کام قاری کو ایسا علم عطا کرنا ہے جس کی بنیاد منطق اور استدلال

ہمارا ادب (نوجوان نمبر)

پر ہو۔ انہوں نے نہ صرف میر کے کلام کو پرکھنے اور سمجھنے کی کوشش کی ہے بلکہ اسی نظریہ نقد کے تحت غالب جیسے عظیم شاعر سے تقابل کر کے میر کی شاعرانہ عظمتوں اور صلاحیتوں کو منطقی اور استدلالی طریقوں سے ابھارنے کی کامیاب کوشش کی ہے اور مختلف عنوانات کے تحت میر کی آفاقیت اور بے پناہ تخلیقی صلاحیتوں کو ٹھوس شواہد و ثبوتوں کے ذریعے میر کی شہنشاہیت کی بازیافت کی ہے اور غالب کے علاوہ دیگر اہم شعراء پر بھی میر کی برتری کے معترف ہیں جس کا واضح ثبوت اور روشن مثال ’شعر شور انگیز‘ ہے۔

’شعر شور انگیز‘ میں شمس الرحمن فاروقی کلام میر میں ایسے معانی و مفہیم کی تلاش میں کوشاں نظر آتے ہیں جن پر کسی کی نظر آج تک نہیں گئی۔ وہ کلام میر میں نئی معنویتوں کی نشاندہی کرتے ہیں اور اپنی کوشش میں کامیاب بھی نظر آ رہے ہیں۔

شمس الرحمن فاروقی میر کے ایک ایک شعر کی تشریح مختلف انداز میں کرتے ہیں۔ وہ کلاسیکی شعریات کو بروئے کار لاتے ہیں اور ساتھ ہی مغربی تنقید کی مدد سے کلام میر کا تجزیہ اور محاکمہ کرتے ہیں انہوں نے ’شعر شور انگیز‘ میں منشاء مصنف سے انکار کیا ہے اور متن شعر کو بنیادی اہمیت دی ہے۔ فاروقی اپنے رد عمل کا اظہار یوں کرتے ہیں:

”بنیادی سوال یہ نہیں ہے کہ مصنف کا عندیہ کیا ہے؟ بنیادی سوال یہ

ہے کہ متن کیا کہتا ہے؟ لہذا معنی میں کثیریت Pluralism کے اصول سے

متن پر ضرب نہیں پڑتی۔ متن کو مصنف کا منشاء نہیں بلکہ عمل سمجھنا چاہیے،“ ۴

بعض ناقدین کا خیال ہے کہ شعر میں بنیادی اہمیت منشاء مصنف کی ہے۔ شمس الرحمن فاروقی عندیہ مصنف کو اہمیت دیتے ہیں۔ ان کے خیال میں معنی ’لفظ کے تابع نہیں۔ شاعر لفظوں کو ترتیب دے کر نحوی تراکیب اور تشبیہ و استعارہ کے ذریعے ان میں حسن پیدا کرتا ہے۔ علی سردار جعفری بھی شعر شور انگیز کے انداز نقد پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”میر مطالعہ سماجی اور سیاسی پس منظر کے ساتھ ہے۔ شمس الرحمن فاروقی

کا زور زبان کے حسن اور بلاغت پر ہے۔ شعر کی فنی خوبیوں پر ہے“ ۵

’شعر شور انگیز‘ میں شمس الرحمن فاروقی نے اگر ایک طرف الفاظ کی معنوی تہ داری پر زور دیا ہے۔ تو دوسری طرف انہوں نے کلاسیکی شعریات کی بازیافت بھی کی۔ اس سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ ’شعر شور انگیز‘

اور تنہیم غالب جیسی اپنی اہم تشریحات میں انہوں نے زبان کی صوتی، صرفی و نحوی خوبیوں کے ساتھ ہی استعارے، صنائع و بدائع اور عروض و آہنگ سب سے استفادہ کیا ہے۔ اس لیے یہ کہا جاسکتا ہے کہ ”شعر شور انگیز“ میں مشرق اور مغرب، قدیم اور جدید، روایتی اور غیر روایتی تنقید کا انوکھا امتزاج ہے۔ شمس الرحمن فاروقی کلاسیکی شعریات اور مغربی تنقید کا اصول و نظریات دونوں صورتوں میں اعتدال کے قائل ہیں۔ شمس الرحمن فاروقی کو مغربی ادبیات کے ساتھ مشرقی ادبیات پر بھی دسترس حاصل ہے۔ مشرقی شعریات خاص طور پر عربی و فارسی اصول نقد سے انہیں ہمیشہ دلچسپی رہی ہے۔ ادب کے رجحانات میں اُن پر نئی تنقید (New Criticism) کا سب سے زیادہ اثر نظر آتا ہے۔ تنقید میر کے سلسلے میں ”شعر شور انگیز“ کے نو ابواب مطالعہ میر کے مختلف نقطہ نظر کی اہمیت رکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ان تحریروں کے ذریعے میر کی اہمیت کی بنیادی وجوہات و خصوصیات کو تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ میر کیوں اہم ہیں؟ غالب اور میر میں خدائے سخن کون ہے۔ خدائے سخن قرار دینا صرف کسی خطاب کا جواز نہیں ہے بلکہ اس کے پس پشت پوری ایک شعری یوٹیکا ہے جس کے ذریعے ہم نہ صرف غالب و میر کی اہمیت سمجھ سکتے ہیں بلکہ دوسرے کلاسیکی شعراء کی قدر و قیمت کا اندازہ بھی کر سکتے ہیں۔ خدائے سخن میر کہ غالب کو کوئی موازنہ یا تقابلی مطالعہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس لیے کہ شمس الرحمن فاروقی اس مضمون میں دونوں شاعروں کی اہمیت اور عظمت کے قائل ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ میر و غالب کی شعریات تقریباً ایک ہی ہے۔ جب کہ بظاہر دونوں شاعر الگ الگ معلوم ہوتے ہیں۔ البتہ دونوں کے شعری طریق کار میں واضح اختلاف پایا جاتا ہے۔ دونوں کے بارے میں شمس الرحمن فاروقی لکھتے ہیں:

”غالب اور میر کی شعریات ایک طرح کی ہے لیکن وہ الگ الگ

طرح کے شاعر اس لیے معلوم ہوتے ہیں کہ ان کے تخیل کا مزاج مختلف تھا اور ان کی زبان مختلف تھی..... غالب کا تخیل آسمانی تھا اور باریک تھا۔ میر کا تخیل زمینی اور بے لگام۔ غالب نے اپنی شاعری کے لیے اس طرح کی زبان وضع کی ہے۔ جسے ”ادبی“ زبان کہا جاسکتا ہے۔ میر نے روزمرہ کی زبان کو شاعری کی زبان بنادیا..... غالب نے میر کی زبان اور اسلوب کو کبھی اختیار نہ کیا۔“ ۶

یہاں شمس الرحمن فاروقی نے میر کا بنیادی امتیاز میر کی زبان کو قرار دیا ہے۔ غالب کی زبان اپنے عہد کی نمائندہ زبان ہے۔ جب کہ میر اپنے عہد کی مروجہ زبان یعنی گلی کوچوں میں بولی جانے والی زبان کو اظہار وسیلہ بناتے ہیں۔ میر ایک ایسے شاعر ہیں جن سے ان کے عہد اور ان کے بعد آنے والوں نے خوب سے خوب تر استفادہ کیا ہے۔ غالب بھی اس سے خالی نہیں۔ انہوں نے لکھا ہے:

”.....ایسا نہیں ہے کہ غالب نے میر سے استفادہ نہیں کیا لیکن یہ استفادہ

اسلوب کی سطح پر نہیں بلکہ مضمون کی سطح پر تھا..... غالب نے جہاں جہاں

میر سے مضمون یا کسی بات کا کوئی پہلو مستعار لیا ہے۔ تو ہمیشہ اس میں نئی

بات پیدا کی ہے۔ یا پھر مزید معنویت داخل کی ہے۔ انہوں نے شعر پر

شعر لکھنے کی بجائے چراغ سے چراغ جلایا ہے اور اکثر اوقات ان کا چراغ

میر سے روشن تر نکلا ہے۔ اولیت کا شرف میر کو ضرور حاصل ہے“

فاروقی کے خیال میں مناسبت، معنی آفرینی، مضمون آفرینی، شورش، شور انگیزی،

ندرت اور جدت مضامین کی خوبیاں دونوں شعراء کے یہاں موجود ہیں۔ مگر زبان کی سطح پر دونوں کے

درمیان بہت فرق ہے۔ اس فرق کو شمس الرحمن فاروقی اس طرح بیان کرتے ہیں:

”غالب کے یہاں روزمرہ سے دوری کا ذکر مجھے میر کی اس خصوصیت کی طرف لاتا ہے جسے میں ان

کے عظیم ترین کارناموں میں شمار کرتا ہوں یعنی یہ کہ میر نے روزمرہ کی زبان کو شاعری کی زبان بنا دیا۔ یہ کام

ان کے علاوہ کسی سے نہ ہوا اور اس کی وجہیں متعین کرنا آسان نہیں..... میر نے زبان میں وہ قوتیں داخل

کیں جو تصوراتی اور جذباتی تعریفات کا احاطہ کر سکیں لیکن زبان کی جڑیں پھر بھی روزمرہ میں ہی پیوست

رہیں۔ انہوں نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا اور اس طرح آج تک اس کا بدل نہ ہوسکا..... اس وقت کی مروج

شعری زبان سے انحراف اور روزمرہ کو شاعری بنانے کا عمل جو میر نے سرانجام دیا وہ غالب کے کارنامے سے

کم و قیچ نہ تھا۔ غالب کے زمانے میں کم سے کم اتنا تو تھا کہ زبان کے بہت سے نمونے موجود تھے۔ لہذا

غالب کو رد و قبول اور غور و خوض کے مواقع تو مہیا تھے۔ میر کے سامنے تو ایک ہی نمونہ تھا۔ یعنی اس وقت کی

شعری زبان..... اس لیے میر کو اپنا راستہ خود بنانا پڑا، اُن کے سامنے کوئی نمونہ نہ تھے۔ اس وجہ سے میر

کالسانی کا کارنامہ غالب کے کارنامے سے کم تر نہیں بلکہ کچھ برتر ہی معلوم ہوتا ہے“ ۵

اس طرح شمس الرحمن فاروقی اردو شعریات کے تناظر میں اور غالب جیسے بلند بانگ شاعر سے تقابل کر کے میر کی عظمت کا ثبوت بہم پہنچاتے ہیں اور ساتھ ہی میر اور غالب دونوں کی شعری عظمت برقرار بھی رکھتے ہیں اور کہیں کہیں میر کو غالب پر فوقیت دیتے ہیں اور کہیں میر تقی میر کو غالب سے برتر سمجھتے ہیں۔

شمس الرحمن فاروقی، میر کی شخصیت کی ہمہ گیری کو غالب پر ترجیح دیتے ہیں اور ان کی معنی آفرینی کو خوب سراہتے ہیں اور اس بات پر زور دیتے ہیں:

”زبان کے تنوع، تجربہ، حیات کی کثرت اور شخصیت کی ہمہ گیری میں میر

کا مرتبہ غالب سے اعلیٰ ہے۔ خالص تعقل اور تجربہ نازک خیالی میں

غالب کا درجہ میر سے بلند ہے..... ایک صفت کیفیت کی میر کے یہاں

ایسی ہے جو غالب کے یہاں بہت کم ہے۔ میر کا کمال یہ بھی ہے کہ وہ

معنی آفرینی کے ساتھ کیفیت پیدا کر لیتے ہیں“ ۹

یہاں پر فاروقی نے میر کی مزید خصوصیات کا ذکر کیا ہے۔ زبان کا تنوع، تجربہ، حیات کی کثرت اور شخصیت کی ہمہ گیری۔ آخر میں معنی آفرینی کے ساتھ کیفیت کا اضافہ کیا گیا۔ اس طرح خدائے سخن میر کے غالب میں وہ میر کی ایسی پانچ خوبیاں بتاتے ہیں جو غالب کے یہاں کم یا ب ہیں۔ فاروقی غالب کی عظمت اور زبان کی اعلیٰ اقدار کے قائل ہیں لیکن ان پانچ نکات کے لیے جن کا اوپر ذکر کیا گیا وہ غالب کے مقابلے میں ترجیح دیتے ہیں۔ یہاں پر مسئلہ خدائے سخن قرار دینے کا نہیں ہے اور نہ فاروقی کا یہ مقصد ہو سکتا ہے۔ ان کا مدعا مقصد دراصل دو عظیم شاعروں کی ان بنیادی خوبیوں کو دریافت کرنا تھا جن کے تحت صدیاں گزرنے کے بعد بھی ان کی اہمیت اسی طرح باقی ہے بلکہ اس میں کچھ مزید اضافہ ہو رہا ہے۔

”میر اور غالب“ کے ابواب ان عظیم شعراء کی زبان کے فرق پر تفصیلی اظہار رائے کے بعد بھی شمس الرحمن فاروقی نے میر کے لسانی عمل پر دو منفصل ابواب تحریر کیے ہیں۔ ان ابواب میں میر کی زبان روزمرہ یا استعارہ کے عنوان سے زبان میر سے بحث کی گئی ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی ذکر آچکا ہے کہ فاروقی کے نزدیک میر کا اہم کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے روزمرہ کو شاعری کی زبان بنادیا ہے۔ ان ابواب میں فاروقی اسی نکتہ کو وضاحتی انداز میں تفصیل سے پیش کرتے ہیں۔ میر روزمرہ کے شاعر عام معنی میں نہیں ہیں بلکہ انہوں نے روزمرہ کی زبان پر مبنی شاعری لکھی ہے۔ بقول فاروقی روزمرہ کی تعریف بظاہر مشکل معلوم ہوتی ہے کیونکہ روز

ہمارا دب (نوجوان نمبر)

مرہ شخص، طبقہ اور علاقے کے ساتھ تھوڑا بہت بدلتا رہتا ہے۔ تاریخ بھی اس پر اثر انداز ہوتی ہے۔ حالانکہ میر کی حد تک تاریخ کوئی اہم بات نہیں کیونکہ ہم اس روزمرہ کا ذکر کر رہے ہیں جو میر کے زمانے میں مروج تھا۔ روزمرہ کا استعمال میر کے بہت سے ہم عصروں کے یہاں بھی ملتا ہے۔ پھر میر کی خوبی کیا ہے، اس کا جواب یوں ہے کہ میر کے ہم عصروں کے یہاں روزمرہ شاعری کی سطح پر نہیں بلکہ اظہار خیال کی سطح پر برتا گیا ہے۔ میر کے ہم عصروں کے یہاں روزمرہ محض روزمرہ ہے جبکہ میر نے روزمرہ کو شاعری کی زبان بنادیا۔ مثلاً

جہاں میں میر سے کاہے کو ہوتے ہیں پیدا

سنا یہ واقعہ جن نے اسے تاسف تھا

اس طرح میر کی زبان پر مبنی شاعری لکھی ہے۔ اس کے لئے انہوں نے کئی طرح کے لسانی اور شاعرانہ وسائل میں بقول شمس الرحمن فاروقی استعارہ، کنایہ، قول محال، رعایت لفظی کو شامل کرتے ہیں شمس الرحمن فاروقی، میر کے شاعرانہ وسائل کے بارے میں اس طرح لکھتے ہیں:

”میر کے یہاں مناسبت کا التزام اس کثرت سے ہے کہ وہ

غالب اور انیس کے ساتھ اردو میں رعایتوں کے سب سے بڑے شاعر

ہیں۔ میر کی رعایتیں مختلف ضائع لفظی و معنوی کا احاطہ کرتی ہیں۔ مناسبت

کی کثرت نے میر کی زبان کو بے انتہا چونچال، پُر لطف، کثیر الاظہار، تازہ کار

اور تہہ دار بنادیا ہے۔ میر کے کسی معاصر کو یہ امتیاز نصیب نہیں“ ۱۰

شمس الرحمن فاروقی نے میر کی ایک اور اہم خوبی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ میر نے فارسی کے نادر الفاظ اور فقرے کثرت سے استعمال کئے ہیں۔ عربی کے غریب الاستعمال الفاظ اور تراکیب بھی انہوں نے برتے ہیں مگر میر کے یہاں عربی و فارسی اس طرح کھپ گئی ہے کہ اجنبیت کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ چند مثالیں:

ایسا موتی ہے زندہ جاوید

رفتہ یار تھا تب آئی ہے

(دیوان دوم)

موتی بمعنی ”مرنے والا“۔ بقول فاروقی یہ لفظ اس قدر نادر ہے کہ اچھے اچھوں نے اس کو ”موتی“ پڑھا ہے۔

کچھ کم ہے ہولنا کی صحرائے عاشقی کی
 شیروں کو اس جگہ پر ہوتا ہے قشعریرہ
 (دیوان دوم)

وصل کی دولت گئی ہوں تنگ فقرِ بجر میں
 یا الہی فضل کر یہ حور بعد الکور ہے

کیوں کر تو میری آنکھ سے ہو دل تلک گیا
 یہ بحرِ موجدِ خیز تو عمر العبور تھا

سرشک سرخ کو جاتا ہوں جوئے ہر دم
 لہو کا پیاسا علی الاتصال اپنا ہوں

شیخ ہو دشمن زن رقا ص
 کیوں نہ القاص لاسکب القاص

خطہ کشیدہ الفاظ عربی کے غریب الاستعمال الفاظ ہیں۔ علاوہ بریں میر نے عربی کے بہت سے الفاظ عربی معنی میں استعمال کئے ہیں۔ مثلاً زخمِ غائر (گہرا زخم)، تجرید (اکیلا پن)، تعدی (حد سے بڑھنا)، سماجت (زشتی)، کفایت (کافی)، صمد (بے نیاز)۔ یہ لفظ اردو میں صرف اللہ کے نام پر مستعمل ہے، مسلسل، بے قضہ، بنا (گھر) وغیرہ۔

میر نے عربی و فارسی کے ساتھ پرکرات کے الفاظ کا بھی خوب استعمال کیا ہے۔ فارسی اور پرکرات الفاظ میں انضمام میر کا خاصہ ہے۔ فاروقی لکھتے ہیں:

”اپنے معاصروں اور پیش روؤں کے برخلاف میر نے زبان کے ساتھ آزادیاں بہت کثرت سے روا رکھی ہیں۔ میر کسی لفظ سے گھبراتے نہیں

اور موقع پڑنے پر وہ دور دراز کے لفظ یا نامانوس لفظ یعنی شاعری کی زبان کے لیے نامانوس لفظ بالکل عوامی بے خوفی سے استعمال کر لیتے ہیں۔ الفاظ کے استعمال کے معاملے میں میر ہمارے سب سے زیادہ (Adventurous) یعنی ہم جو شاعر ہیں، اے

میر کی شاعری کے مطالعے سے بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ میر نے نامانوس الفاظ کو بغیر سوچے سمجھے استعمال کیا ہے کیونکہ میر کے زیادہ تر کلام میں پراکرت الفاظ کا استعمال دوسرے شعراء کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ ان صورتوں کی کچھ مثالیں ذیل میں پیش خدمت ہیں:

اگرچہ سادہ ہے لیکن ربو دن دل کو
ہزار بیچ کرے لاکھ لاکھ فند کرے

نہ مجھ کو راہ سے لے جائے مکر دنیا کا
ہزار رنگ یہ فرتوت گو چھند کرے

خطہ کشیدہ فقرے خالص پراکرت ہیں۔ ’بیچ‘ یہاں جس معنی میں استعمال ہوا ہے اس معنی میں یہ اردو ہے فارسی نہیں۔ حالانکہ ربو دن دل پکا فارسی فقرہ ہے۔ فند کی طرح نامانوس نہیں ہے۔ بقول فاروقی یہ فقرے اتنے توجہ انگیز ہے کہ شعر کی فارسی کی طرف دھیان نہیں جاتا۔ چھند والے شعر میں یہ صورت حال اور بھی واضح ہے۔

اس لیے میر کا کلام سادہ اور گھریلو معلوم ہوتا ہے۔ بقول محمد حسین آزاد ”میر نے گھریلو زبان کو متانت کا رنگ دے کر محفل کے قابل کیا ہے“۔ حالانکہ میر نئے نئے الفاظ کا استعمال اس طرح کرتے ہیں کہ ان میں روزمرہ کا اثر اور رنگ باقی رہتا ہے۔ اس حوالے سے شمس الرحمن فاروقی اس طرح اپنا اظہار خیال کرتے ہیں:

”ایسا بھی نہیں ہے کہ میر کے یہ اجتہادات جو روزمرہ کو شعری جامہ پہنانے کی کوشش کا ایک پہلو ہیں محض لا پرواہی بے فکری کی وجہ سے وقوع میں

آئے ہوں ان الفاظ کا دروبست ان کا معنی خیز ہونا زبان میں کھپ اور گل مل
 کر کلام کا نامیاتی حصہ بن جاتا۔ یہ باتیں صاف کہہ رہی ہیں کہ شاعر نے
 الفاظ کو جو بے تکلف استعمال کیا ہے تو ایک تخلیقی منصوبے کے تحت کیا ہے“ ۱۲

اس کا مطلب یہ ہے کہ میر نے اپنا راستہ الگ نکالنے کے لیے اور اپنے انداز کو ایک خاص رنگ
 دینے کے لیے یہ تخلیقی منصوبہ بنایا کہ پراکرت اور عربی و فارسی الفاظ کو شاعرانہ وسائل کے ساتھ اس
 طرح باہم مربوط کر دیا ہے کہ روزمرہ کی زبان شاعرانہ زبان میں تبدیل ہو گئی اور یہی میر کا عظیم کارنامہ
 ہے۔ بقول فاروقی میر نے فارسی میں پراکرت کی پیوندکاری میں غیر معمولی جدت سے کام لیا ہے۔ مثلاً

ہوا برگ و سبزے میں چشمک ہے گل کی

کریں ساز ہم برگِ عیش لب جو

بقول فاروقی دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ”برگ و سبزہ“ بھی موزون تھا۔ لیکن میر نے روزمرہ کا لہجہ
 اختیار کرتے ہوئے ”برگ و سبزے“ لکھا ہے۔

دل نہیں درد مند اپنا میر

آہ و نالے اثر کریں کیوں کر

یہاں بھی ”آہ و نالہ“ ہو سکتا تھا لیکن بے تکلف لہجے کی خاطر میر نے ”آہ و نالے“ لکھا ہے۔

میر اپنی زبان کو روزمرہ سے قریب لانے کے لیے لفظوں کی جمع الگ طریقے سے بناتے
 ہیں۔ چند مثالیں ملاحظہ ہوں:

مشہور ہیں دونوں کی مرے بے قراریاں

جاتی ہیں لامکاں کو دل شب کی زاریاں

پاس مجھ کو بھی نہیں میر اب

دور پہنچی ہے میری رسوائیاں

ساتی کی باغ پر جو کچھ کم نگاہیاں ہیں

مانند جام خالی گل سب جماہیاں ہیں

مثلاً ہماریاں، شب کی زاریاں، نگاہیاں، جماہیاں وغیرہ اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے الفاظ مثلاً تو کیا، کیا کیا کچھ، سہی، یہاں، ہی، بھی، یہ وہ، کچھ وغیرہ کا استعمال بھی انہیں روزمرہ کے نزدیک لے آتا ہے۔ غرض یہ کہ میر نے شاعری کی زبان میں کمال کر دکھایا ہے۔ شمس الرحمن فاروقی مزید لکھتے ہیں:

”غالب کی زبان میر سے زیادہ بے مثال Unique ہے۔ لیکن

محدود معنی میں۔ یعنی غالب نے پراکرات پر فارسی کو حاوی کر دیا لیکن

دونوں کو آپس میں ضم بھی کر دیا۔ یہ کارنامہ کسی سے بھی انجام نہ پایا.....

لیکن زبان کے پورے سرمایے کا جس قدر خلا قانہ اور بھر پور استعمال میر

نے کیا۔ غالب اس کے اہل نہ تھے۔ صرف اس ایک بات کی بنا پر میر

کا مرتبہ غالب سے برتر ٹھہرتا ہے۔ میر پوری زبان کے بادشاہ ہیں۔

غالب اس کے صرف ایک حصے کے حکمران ہیں“ ۳۱

شمس الرحمن فاروقی جہاں میر کی بادشاہت کا اعلان کرتے ہیں۔ وہیں ایک غیر جانب دار

نقاد ہونے کے سبب وہ میر کی خامی کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ الفاظ کے وسیع خزانے کو تمام تر استعمال

کر ڈالنے کے جوش میں کبھی کبھی آدھ کچرے استعمالات بھی کر ڈالتے ہیں جس سے ان کے یہاں

بھونڈاپن بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ نمونے کے طور پر دو شعر ملاحظہ ہوں:

اکثر آلاتِ جور اس سے ہوئے

آفتیں آئیں اس کے مقدم سے

(دیوانِ اول)

یہاں ”آلاتِ جور“ معشوق کے بجائے کسی کاریگر کا پیکر پیش کرتا ہے اور ”مقدم“ صرف

قافیے کی خاطر ہے۔

کلید پچ اگر رقعہ یار کا آوے

تو دل کہ قفل سابستہ ہے کیسا کھل جاوے

(دیوان چہارم)

خطہ کشیدہ الفاظ کے لئے کوئی جواز پیدا نہیں کیا گیا۔ ہزاروں اشعار میں سے ایک آدھ کم زور نکلیں گے ہی۔ مگر اس کے باوجود میر کی اہمیت مسلم ہے اس سے قبل میر کے جن چار مضامین کا ذکر کیا گیا ہے وہ میر اور غالب اور میر کی زبان پر مشتمل تھے۔ جلد اول میں شامل پانچویں مضمون کا عنوان انسانی تعلقات کی شاعری ہے۔ اس مضمون میں فاروقی نے میر کو انسانی رشتوں کے تعلق سے بھی سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ میر کے عاشق کردار کے بارے میں لکھتے ہیں:

”میر کے عاشق کی انفرادیت دراصل یہ ہے کہ وہ روایتی عاشق

کی تمام صفات رکھتا ہے لیکن ہم اس سے ایک انسان کی طرح ملتے

ہیں۔ کسی لفظی رسمیات (Verbal Convention) کے طور پر

نہیں۔ یہ انسان ہمیں اپنی دنیا کا باشندہ معلوم ہوتا ہے“ ۱۵

دراصل فاروقی کے نزدیک میر کا عاشق ایک ایسا انسان ہے جس کی رسمیتی حیثیت مسلم ضرور ہے۔ مگر ہم اسے محض ایک انسان کی سطح پر دیکھتے ہیں۔ میر کی یہی خوبی ان کے اسلوب سے تجریدیت کم کر دیتی ہے۔ میر کے پورے کلام میں ایک ایسے انسان سے ہمارا سامنا ہوتا ہے جس کا سابقہ دنیا کی تمام پریشانیوں سے پڑا ہے۔ اس نے جھوٹ، سچ، دکھ، سکھ، مسرت اور غم ہر ایک کا سامنا کیا ہے، سب کچھ برداشت کیا ہے مگر ہار نہیں مانی ہے۔ اسے عروج و زوال، موت و زندگی، ہجر و وصال کسی چیز پر حیرت نہیں ہوتی۔ میر کو جن لوگوں نے قنوطی قرار دیا ہے، شمس الرحمن فاروقی کا خیال ہے کہ ان ناقدین نے میر کے ساتھ انصاف نہیں کیا بلکہ انہوں نے میر کی شخصیت اور ان کے کلام کی عظمت کو محدود کر دیا ہے وہ لکھتے ہیں:

”میر پر یاس پرستی یا سراسر محرومی اور دل شکستگی کا حکم لگانے والے

میر کے ساتھ انصاف نہیں کرتے، بلکہ ان کی شخصیت اور کلام کی عظمت کو

محدود کر دیتے ہیں۔ جس شخص کے یہاں ہر چیز اپنی پوری قوت اور اپنے

پورے پھیلاؤ کے ساتھ موجود ہو۔ اس کی کسی ایک طرح بند کر دینا خود اس کے ساتھ ہی نہیں پوری شاعری کے ساتھ زیادتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میر کا عاشق اور اس کی پوری شخصیت بھی ان کی زبان ہی کی طرح بے تکلف، چونچال، طبع، چیدہ اور متنوع ہے، ۱۶

فاروقی، میر کے لیے قائم کردہ تمام مفروضات کو رد کرتے ہیں جنہوں نے میر کو یاس و ناامیدی کا شاعر قرار دیا ہے۔ حالانکہ وہ تفصیل سے اس نکتہ پر نوں باب میں اظہار خیال کرتے ہیں۔ مگر ان کا اقتباس اس بات کو بڑی وضاحت سے پیش کرتا ہے کہ میر کی شخصیت میں ہمہ گیری ہے۔ وہ ہر چیز سے جڑے ہیں۔ میر کے یہاں تنوع بے تکلفی اور پیچیدگی بھی کچھ موجود ہے۔ میر نے عاشق کو انسان بنا کر پیش کیا ہے۔ فاروقی نے میر کے عاشق اور معشوق کو ان کے کلام کی طرح پیچیدہ قرار دیا ہے۔

جیسا کہ پہلے بھی ذکر آچکا ہے کہ انسانی رشتوں کے تعلق سے میر ہمارے سب سے بڑے شاعر ہیں۔ انسانی رشتوں کا یہ اظہار ان کی جتنی شاعری میں بھی ہوا ہے۔ فاروقی نے 'چوں آمد بدست نابا' کے عنوان سے میر کی جنسی شاعری پر بھی اظہار خیال کیا ہے۔

فاروقی، میر کے جنسی اشعار کا تذکرہ امرد پرستانہ اشعار کے بغیر مکمل نہیں سمجھتے۔ اس لیے وہ عندلیب شادانی کے مضمون 'میر صاحب کا ایک خاص رنگ' کا بھی ذکر کرتے ہیں بلکہ فاروقی کے نزدیک میر کی اہم خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ جنسی مضامین کو پیش کرتے وقت رعایت لفظی، ابہام اور استعارہ سے کام لیتے ہیں اور حتی الامکان براہ راست اظہار سے گریز کرتے ہیں۔ دریائے اعظم عنوان کے تحت لکھے گئے باب میں فاروقی نے لکھا ہے کہ میر کے نزدیک عشق کا اور وسیع استعارہ "دریا" ہے اور وہ بھی ایک مخصوص قسم کا دریا۔

اس باب میں شمس الرحمن فاروقی نے اس موقف پر سخت تنقید کی ہے جس کے تحت یہ فرض کر لیا گیا تھا کہ میر سر اپایاس و حراماں کے شاعر ہیں۔ ان کی شخصیت منفعل اور شکست خوردہ ہے اور اسی لیے ان کے یہاں لہجہ کا دھیمپا پن، نرمی، آوازی پستی اور ٹھہراؤ ملتا ہے۔

محر میر کے عنوان کے تحت شمس الرحمن فاروقی میر کی مخصوص بحر کی منفرد اور نمایاں خصوصیات کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اس باب میں فاروقی نے میر کی کچھ غزلوں کے اشعار بطور نمونہ پیش کئے ہیں جو

میر کے مختلف دواوین میں درج ہیں۔ یہ غزلیں میر کی اس مخصوص بحر کی آئینہ دار ہیں۔ مثلاً

الٹی ہو گئیں سب تدبیریں کچھ نہ دوانے کام کیا
دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا
(دیوان اول)

☆☆☆

پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے
جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے
(دیوان پنجم)

میر کے مختلف دواوین میں اس بحر کی غزلیں ملتی ہیں۔ فاروقی کے اعداد و شمار کے مطابق زیر بحث بحر میں بالترتیب دیوان اول میں ۴، دیوان دوم میں ۲، دیوان سوم میں ۱۲، دیوان چہارم میں ۸۵، دیوان پنجم ۹۸، اور دیوان ششم میں ۸ غزلیں دستیاب ہیں۔ علاوہ ازیں مثنویوں اور شکارناموں وغیرہ میں شامل ۲۴ غزلوں میں ایک غزل اور ۳۴ مرثیوں میں ایک مرثیہ زیر بحث بحر میں ہے۔

روز شمار میں یارب میرے کہے کئے کا حساب نہ ہو
فعل فعل فعل فعل فعل فعل فعل فعل فعل
(دیوان پنجم، ص: ۷۵۱)

ایک نہیں وہ سنتے کا تم باتیں بہت بناؤ گے
فعل فعل فعل فعل فعل فعل فعل فعل فعل

بقول فاروقی ”میر کے یہاں اس بحر میں تنوع اس قدر ہے کہ ۶۴ متداول اور غیر متداول شکلیں نظر آتی ہیں۔ ڈاکٹر فرینس پرچٹ (Frances Pritchett) کے نقشے کے مطابق مندرجہ ذیل آٹھ شکلیں متداول ہیں:

ہمارا ادب (نوجوان نصیر)

۱۔	فعلن فعلن فعلن	(فعل بہ سکون عین)
۲۔	فعلن فعلن فعلن	(فعل بہ سکون عین)
۳۔	فعلن فعلن فعلن	(فعل بہ سکون عین)
۴۔	فعلن فعلن فعلن	(فعل بہ سکون عین)
۵۔	فعلن فعلن فعلن	(فعل بہ سکون عین)
۶۔	فعلن فعلن فعلن	(فعل بہ سکون عین)
۷۔	فعلن فعلن فعلن	(فعل بہ سکون عین)
۸۔	فعلن فعلن فعلن	(فعل بہ سکون عین)

ہر مصرعے کا پہلا حصہ مندرجہ بالا آٹھ میں سے کسی وزن میں ہوگا۔ دوسرا ٹکڑا بھی مندرجہ بالا آٹھ میں سے کسی وزن میں ہوگا لیکن اس میں سبب خفیف کم ہوگا۔ اس طرح میر کے تقریباً ۹ فی صدی مصرعوں کی تقطیع ہو سکتی ہے۔

حالانکہ عام طور پر اہل عروض میر کی زیر بحث غزلوں کی تقطیع بحر متقارب کے تحت کرتے ہیں۔ ان عروضیوں میں بعض کا خیال ہے کہ یہ ہندی کی بحر ہے اور بعض اسے فارسی کا ایک مشہور وزن مانتے ہیں جو میر کی بحر سے مشابہ ہے۔ جب کہ فاروقی اس بحر کو بحر میر کے نام سے منسوب کرتے ہیں۔ کیونکہ فاروقی کے خیال میں میر نے جس تنوع اور کثرت سے اس بحر کا استعمال کیا ہے۔ اس کی مثال کہیں اور شاد و نادر ہی ملتی ہے۔ شمس الرحمن فاروقی نے تفصیل اور وضاحت سے میر کی اس مخصوص بحر اور میر کے برتاؤ کی خوبیوں کو اجاگر کیا ہے۔ شمس الرحمن فاروقی یوں لکھتے ہیں:

”میر کی یہ بحر کلیات میر میں جس تنوع اور رنگارنگی کے ساتھ جلوہ گر ہے۔ اس کی مثال نہ ہندی میں ہے نہ فارسی میں۔ اس میں اگر بعض باتیں ایسی ہیں جو فارسی میں ممکن نہیں تو بعض ایسی بھی ہیں جو ہندی میں ممکن نہیں..... چونکہ اس بحر کو میر نے عام کیا اور اس سے نہایت کامیابی اور تنوع کے ساتھ برتا، اس لیے بحر میر کا نام دینا چاہیے“ ۷۱

شمس الرحمن فاروقی کا خیال ہے کہ ہمارے ناقدین نے یہ اثر و کٹورائی تنقید سے حاصل کیا کہ

شاعری دراصل داخلی تجربات کو پیش کرنے کا نام ہے ”شاعر پر جو کچھ گزرتی ہے۔ اس کے اظہار کا فن شاعری ہے“ کیونکہ میر کی زندگی غم و اندوہ کا شکار رہی، اس لیے ہم نے یہ فرض کر لیا ہے کہ ان کی شاعری بھی یاس و حرام کا مرتع ہوگی۔ خواہ بابائے اردو مولوی عبدالحق ہوں یا ان کے بعد آنے والے دوسرے نقاد آل احمد سرور نے البتہ میر کے لہجے کی خوش آہنگی اور شیرینی کا ذکر کیا ہے۔ مگر وہ پھر بھی میر کے لہجے کی نرمی پر اصرار کرتے ہیں۔ فراق گورکھپوری نے بھی میر کے یہاں لہجے کی نرمی کو ہی اہمیت دی۔ مگر مجنون گورکھپوری نے اس سے اتفاق نہیں کیا۔ شمس الرحمن فاروقی یوں لکھتے ہیں:

”میر کے بارے میں چونکہ یہ مفروضہ عام تھا کہ ان کا کلام بہت حُون انگیز ہے، اس لئے یہ بھی فرض کر لیا گیا کہ ان کا آہنگ بھی بہت دھیمّا اور نرم ہوگا۔ چونکہ پہلا مفروضہ غلط ہے لہذا دوسرا بھی غلط ہوا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ شعر کا آہنگ اس کے معنی سے الگ ہوتا ہے..... میر کے کلام میں جو آہنگ ہمیں ملتا ہے وہ اس کلام کے معنی ہیں۔ لہذا اگر میر کا آہنگ دھیمّا، انفعالی اور نرم رو نہیں ہے۔ (اور ہرگز نہیں ہے) تو ان کے کلام میں جو معنی ہیں ان کو بھی ہم دھیمّا، انفعالی اور نرم رو نہیں کہہ سکتے ہیں اور یہ بات مجنوں صاحب کے قول سے ثابت ہے کہ میر کو جو لوگ ”شکست خوردہ“ اور یاس پرست سمجھتے ہیں وہ دھوکے میں ہیں..... لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ میر کا کلام کسی شکست خوردہ، حراما نصیب اور منفعل شخص نہیں بلکہ ایسے شخص کا پتہ دیتا ہے جو تجربہ احساس کی ہر منزل سے گزر چکا ہے اور جس نے جہل و عرفان گم کردہ راہی اور منزل رسی کے تمام مدارج طے کر لئے ہیں۔ اس کے یہاں محد و د اور لامحد و دونوں ہیں وہ اس بات سے واقف ہے کہ بے انتہا وسیع (Infinite Large) اور بے

انتہا مختصر (Infinite Small) ایک ہی شے ہیں“ ۱۸

شمس الرحمن فاروقی کے خیال میں میر کا زمانہ بڑی حد تک زبانی Oral روایت کا تھا۔ اس لیے میر کا کلام شور انگیز ہے۔ کیونکہ اس دور میں چھاپے خانے کا رواج نہ تھا۔ خود میر کا کلیات ان کی موت

کے بعد شائع ہوا۔ اس لیے میر کے اشعار میں شعر کو با آواز بلند پڑھنے اور دوسروں کی زبان سے اس کے سننے کا اتنا ذکر نہ ہوتا۔ اسی لیے شعر کا زبانی پڑھا جانا اور خود میر کا بار بار یہ کہنا کہ ان کا کلام ہر شور ہے اس بات کی دلیل ہے کہ میر کا کلام ٹھہرے ہوئے اور نرم آہنگ کا نہیں ہے۔ روانی بھی میر کے اشعار کی اہم خصوصیت ہے۔

مختصر اُیہ کہ شعر شور انگیز جلد اول کا مطالعہ ہمیں ایک نئے میر سے روشناس کراتا ہے۔ یہ میر وہ میر نہیں جس سے ہم مروج کتابوں کے ذریعے آشنا ہیں۔ یعنی میر کی شاعری کے بارے میں جو تصورات رائج ہیں وہ ان تصورات سے بالکل متغائر اور مختلف ہیں جو اس کتاب میں پیش کئے گئے ہیں۔ سب سے بنیادی فرق یہ ہے کہ میر کی شاعری میں جو شخصیت آتی ہے وہ ضروری نہیں اس تاریخی شخص کی ہو جس کا نام محمد تقی میر تھا۔ میر کے متعلق جو (Stereotype) رائج تھے کہ میر بہت شکست خوردہ تھے۔ اسی لیے ان کی شاعری غم والہم میں ڈوبی ہوئی ہے۔ یا میر بہت بد دماغ تھے۔ وکٹوریائی تنقید کے زیر اثر پیدا ہونے والے ان تمام مفروضات سے ”شعر شور انگیز“ میں اجتناب کیا گیا ہے۔ خود شمس الرحمن فاروقی نے لکھا ہے کہ ”شعر شور انگیز“ جلد اول کے مطالعے نے اس مقبول مگر سراسر غلط مفروضے کو منہدم کرنے میں کچھ مدد دی ہوگی۔

”شعر شور انگیز“ کی جلد دوم میں معنی کے معنی پر بحث کی گئی ہے۔ غزل کی شعریات سے بحث کرتے ہوئے انہوں نے معنی کس کا مال ہے، معنی چہ دارد، المعنی فی ابطن الشعر، مشرقی و مغربی شعریات میں منشائے مصنف، منشائے مصنف کے نظریے کی اصل، جیسے موضوعات پر بحث کر کے بہت ہی اہم نکات ابھارے ہیں اور اس طرح فاروقی نے اس کتاب میں معنی کی مختلف جہات اور ”متن“ کی Close reading کے ذریعے محاسن کلام میر کی جس طرح تلاش کی ہے وہ اردو میں نئی تنقید کی خوبصورت مثال ہے۔ فاروقی زیادہ زور متن کے مطالعے ہی پر دیتے ہیں، لکھتے ہیں:

”اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ ادب کیا ہے؟ اور اس کو حل کرنے کی

صورت یہ ہے کہ بجائے نظری اور عملی تنقید کی خشک کتابوں کی ورق گردانی

کی جائے خود ادب ہی کو پڑھا جائے اور پرکھا جائے“ ۱۹

اس اقتباس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ شمس الرحمن فاروقی نے ان تمام نظریات سے زیادہ جو مطالعہ

ادب یا ادب کی اقدار کے تعین کے سلسلے میں رائج ہیں۔ ”متن“ کو اہمیت دیتے ہیں۔ فاروقی کی تفہیم غالب اور شعر شور انگیز اردو میں متن کے مطالعے کی بہت کامیاب مثالیں ہیں۔ خصوصاً ”شعر شور انگیز“ ان کے ادبی نقطہ نظر کی واضح مثال ہے۔

پروفیسر عقیل احمد صدیقی نے ”شمس الرحمن فاروقی کی تنقید نگاری“ سے بحث کرتے ہوئے تفہیم میر کے سلسلے میں ایک اہم نکتہ کی نشاندہی کی ہے۔ شمس الرحمن فاروقی کے نقطہ نظر کے بارے میں یہ لکھا جا چکا ہے کہ وہ جدیدیت، نئی تنقید اور اردو کی کلاسیکی شعری روایات کو سامنے رکھ کر کوئی فیصلہ کرتے ہیں۔ ”شعر شور انگیز“ میں فاروقی اپنے نقطہ نظر سے کچھ ہٹ کے نظر آتے ہیں یعنی Social Conditioning کے حق میں اپنی رائے دے رہے ہیں۔ چنانچہ مطالعہ میر کے سلسلے میں پروفیسر عقیل احمد صدیقی نے ان کے اپروچ (Approach) میں ایک خاص تبدیلی محسوس کی جس کے بارے میں وہ لکھتے ہیں:

”یہی کلاسیکیت انہیں کلاسیکی شعراء کے مطالعے کی طرف لے گئی۔ اس باب میں وہ میر کے ہم نوا ہوئے اور انہوں نے میر کی رفاقت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا۔ وہ میر کی عظمت کے سدا سے قائل تھے اور اسالیب شعر کی درجہ بندی میں سودا کے طرز خاص مد مقابل میر کو بھی خاص طرز کا موجد قرار دے چکے ہیں..... میر کے مطالعے میں جو نمایاں تبدیلی ہوئی ہے وہ نظری (Theoretical) زیادہ ہے، عملی کم۔ انہوں نے اپنے سابقہ رویہ کو اس حد تک ضرور بدل لیا ہے کہ اب وہ محسوس کرتے ہیں کہ ادب ایک سماجی تعمیر (Social Construct) ہے۔ کلاسیکی شعریات کا اپنا امتیاز ہے، اپنے اصول ہیں جن کی رہنمائی میں کلاسیکی شاعروں نے تخلیقی سفر جاری رکھا۔ کلاسیکی شعریات کی علاحدہ ممتاز حیثیت تسلیم کرنے کے یہ معنی ہیں کہ اب فاروقی ”عہد جدیدیت“ کے غیر تاریخی رجحان کو خیر باد کہہ رہے ہیں اور Social Conditioning کے حق میں اپنی رائے دے رہے ہیں“ ۲۰

اس طرح پروفیسر عقیل احمد صدیقی نے میر کے حوالے سے تنقید میں جو نیا طریقہ کار اپنایا اس پر صرف

ہمارا ادب (نوجوان نمبر)

اظہار خیال ہی نہیں کیا بلکہ نئی تنقید سے Social Conditioning تک جو تبدیلیاں ہوئیں ان کی نشاندہی بھی کی۔ ”شعر شور انگیز“ کی تیسری اور چوتھی جلد میں کلاسیکی غزل کی شعریات پر بہت تفصیل سے بحث کی گئی ہے۔ یہ بہت بڑا کام ہے جو شمس الرحمن فاروقی نے انجام دیا۔ اس لیے کہ حالی کے بعد ترقی پسند تحریک کے تحت جو شعریات رائج ہوئی اس میں ہیئت اور اسلوب کی اتنی اہمیت نہیں دی گئی تھی۔ جتنا زور مواد اور موضوع پر دیا گیا تھا۔ فاروقی نے کلاسیکی غزل کی شعریات کا ایک معیار مقرر کیا اور اس پر میر کی شاعری کو جانچنے اور پرکھنے کی کوشش کی جو یقیناً میر شناسی یا نقد میر میں ایک نئی کوشش ہے۔

نقد میر کا جائزہ اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ تقریباً تمام تنقیدی نظریات سے میر کی شاعری کو سمجھنے کی کوشش کی گئی۔ تاریخی، جمالیاتی، نفسیاتی غرض ہر انداز نقد سے کلام میر سے نئے نئے معنی اخذ کئے گئے۔ شمس الرحمن فاروقی نے ”شعر شور انگیز“ لکھ کر نقد میر کو نئی فکر دی۔ شعر شور انگیز کے مقدمات تفہیم میر کے سلسلے میں سنگ میل ثابت ہوئے۔

تقریباً تمام ناقدین نے ان مقدمات کی اہمیت کا اعتراف کیا۔ مگر ادب میں کوئی فیصلہ حتمی نہیں ہوتا۔ لہذا جہاں ان مقدمات کی اہمیت کا اعتراف کیا گیا وہیں سے ایک نئی بحث کا آغاز بھی ہوا کہ آخر ان مقدمات کی تشریحات میر میں کیا اہمیت ہے؟ یا ان مقدمات کے بغیر بھی میر کو سمجھا جاسکتا ہے؟ پروفیسر انیس اشفاق کا مضمون ”میر و غالب کی تعبیریں اور شمس الرحمن فاروقی کے مقدمات“ اسی سلسلے کی کڑی ہے اور کچھ ایسے ہی نکات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ انیس اشفاق ان مقدمات کی اہمیت سے انکار نہیں کرتے۔ ان کے خیال میں ان مقدمات میں قدیم و جدید شعریات کا ایسا سنگم ہے جو ہماری شاعری کو سمجھنے میں بے حد معاون ہے مگر جہاں تک کلام میر کا سوال ہے یہ مقدمات میر کے کلام کی تشریح میں سنگ میل کی حیثیت نہیں رکھتے۔ ان کے خیال میں فاروقی نے جس وقت غالب کے اشعار کی تشریح شروع کی وہ زمانہ بہت پہلے کا ہے۔ اس وقت انہوں نے کسی شعریات سے کام نہیں لیا۔ غالب کی تشریحات ۱۹۶۸ء سے شب خون میں شائع ہونا شروع ہوئیں اور تقریباً بیس سال تک شائع ہوتی رہیں۔ ۱۹۸۹ء میں انہیں ”تفہیم غالب“ کے عنوان سے دیباچے کے ساتھ پیش کیا گیا۔ تفہیم غالب کے بعد ”شعر شور انگیز“ ۱۹۹۰ء میں منظر عام پر آئی۔ انیس اشفاق یہ سوال کرتے ہیں کہ تفہیم غالب کے شائع ہونے سے قبل غالب پر فاروقی کے مضامین ایک طویل عرصہ تک شائع ہوتے

رہے اور جب ساری تشریحات کو ایک ساتھ کتابی شکل میں پیش کیا گیا تب اس پر دیباچہ لکھا گیا۔ اس کا مطلب تو یہی ہے کہ پہلے سے غالب کی تفہیم کے لیے کسی قسم کے اصول متعین نہیں کئے گئے۔ تفہیم غالب کے بعد شعر شورا انگیز اپنے مقدمات کے ساتھ منظر عام پر آئی۔ ایسے میں بقول انیس اشفاق یہی کہا جاسکتا ہے کہ تفہیم غالب کا دیباچہ ”شعر شورا انگیز“ کا زائیدہ ہے۔ ”شعر شورا انگیز“ کے مقدمات انیس اشفاق کے خیال میں انفرادی طور پر تو بے حد اہم ہیں۔ مگر کلام میر کی تشریح و تعبیر میں ان کی اتنی اہمیت نہیں۔ اگر یہ مقدمات نہیں بھی لکھے گئے ہوتے تب بھی فاروقی نے تشریح میر کا جو انداز اختیار کیا ہے۔ وہ اس سے پہلے ناقدین کی ہی طرز پر ہے۔ انیس اشفاق اپنے مضمون ”میر و غالب کی تعبیریں اور شمس الرحمن فاروقی کے مقدمات“ میں شمس الرحمن فاروقی کے مقدمات کے بارے میں اپنے خیالات اور اظہارات کو یوں بیان کرتے ہیں:

”مقدمات قائم کرنے کے باوجود فاروقی، میر کے شعروں کو مقدمات کی مدد سے نہیں بلکہ اسی طریق کار سے سمجھ رہے ہیں جو مقدمات کے بغیر غالب کے لیے اختیار کیا گیا ہے۔ فاروقی کے مقدمات اپنی آزادانہ حیثیت میں اہم مباحث کا مجموعہ ہیں۔ اس مفروضے کو منہدم کرنے کی کوشش میں کہ غالب کی طرح میر لائق فہم شاعر نہیں ہیں۔ فاروقی نے نئی بصیرتوں سے کام لے کر پیچیدہ ادبی نظریوں کو حل کر لینے کا ہنر دکھایا ہے اور قدیم و جدید نقطہ ہائے نظر کی یک جائی کے ذریعے اس شعریات کو مرتب کیا ہے جو شاعری کے بہت سے مسکوں کی وضاحت میں معاون ہو سکتی ہے۔ یہ سب کچھ ہے لیکن اپنے ہدف تک آتے آتے یہ مقدمات برطرف ہو جاتے ہیں۔ شرحوں کا جائزہ اس کی نفی کرتا ہے اور میر کی تعبیر کے مطالعے میں ہم سوچنے لگتے ہیں کہ میر کے مفاہیم کو سمجھانے کے لیے ان مقدمات کی کیا ضرورت تھی، انہیں تو فاروقی ان کے بغیر بھی سمجھا سکتے تھے جیسے انہوں نے غالب کو سمجھایا ہے“ ۱۲

درج بالا اقتباس اس بات کی طرف واضح طور سے اشارہ کر رہا ہے کہ فاروقی نے کلام میر کی تفہیم

کے سلسلے میں اپنے محررہ مقدمات سے مدد نہیں لی ہے اور فاروقی، میر کے اشعار کی تفہیم ان مقدمات کے بغیر بھی کر سکتے ہیں۔ ان مباحث نے ”شعر شور انگیز“ کے مقدمات پر ایک سوالیہ نشان قائم کر دیا ہے۔ یہ بات طویل بحث کا موضوع ہو سکتی ہے کہ آیا ان مقدمات کے بغیر بھی ہم میر سمجھ سکتے ہیں۔ حالانکہ انیس اشفاق کی رائے اور ان کے دلائل خاصے اہم ہیں لیکن اس کے باوجود بھی میر پر بھی لکھے گئے مقدمات کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے اور ان کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔

مجموعی طور پر ”شعر شور انگیز“ شمس الرحمن فاروقی کے طویل، عمیق غور و فکر اور خون جگر کی کاوشوں کا حاصل ہے۔ اس شہکار تصنیف میں شمس الرحمن فاروقی کی ذہنی پرداخت میں ادب فہمی اور قرأت کے مغربی طریقوں اور تجزیوں کی دقیق صورتوں نے حصہ لیا ہے اور اس میں شمس الرحمن فاروقی کی تخلیقی، تحقیقی، تجزیاتی، علمی اور تنقیدی صلاحیتوں کا حسین امتزاج نظر آتا ہے۔ یہی خصوصیات اس کتاب کو منفرد بنادیتی ہے۔ ان خصوصیات کی بدولت یہ تصنیف اردو ادب میں ایک اہم ادبی و تنقیدی دستاویز کی حیثیت رکھتی ہے۔ علاوہ بریں ”شعر شور انگیز“ کو اگر میر تقی میر کی دریافت نوکا (Re-discovery) کا نام دیا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔

حواشی

- ۱۔ شمس الرحمن فاروقی، شعر شور انگیز، جلد اول، ص ۲۲
- ۲۔ شمس الرحمن فاروقی، شعر شور انگیز، جلد اول، ص ۲۸
- ۳۔ شمس الرحمن فاروقی، شعر شور انگیز، جلد اول، ص ۱۵
- ۴۔ شمس الرحمن فاروقی، شعر شور انگیز، جلد اول، ص ۱۷
- ۵۔ شمس الرحمن فاروقی، شعر شور انگیز، جلد دوم، ص ۳۹۵
- ۶۔ علی سردار جعفری، ”ہم دونوں میر کے عاشق ہیں“، مشمولہ کتاب نما نومبر ۱۹۹۲، ص ۳۹۵
- ۷۔ شمس الرحمن فاروقی، شعر شور انگیز، جلد اول، ص ۳۶-۳۵
- ۸۔ شمس الرحمن فاروقی، شعر شور انگیز، جلد اول، ص ۳۹-۳۶

- ۹ شمس الرحمن فاروقی، شعرشورا نگیز، جلد اول، ص۔ ۶۱-۵۹-۵۵
- ۱۰ شمس الرحمن فاروقی، شعرشورا نگیز، جلد اول، ص۔ ۴۱-۴۰
- ۱۱ شمس الرحمن فاروقی، شعرشورا نگیز، جلد اول، ص۔ ۷۷
- ۱۲ شمس الرحمن فاروقی، شعرشورا نگیز، جلد اول، ص۔ ۷۸
- ۱۳ شمس الرحمن فاروقی، شعرشورا نگیز، جلد اول، ص۔ ۷۸
- ۱۴ شمس الرحمن فاروقی، شعرشورا نگیز، جلد اول، ص۔ ۱۰۲
- ۱۵ شمس الرحمن فاروقی، شعرشورا نگیز، جلد اول، ص۔ ۱۱۲
- ۱۶ شمس الرحمن فاروقی، شعرشورا نگیز، جلد اول، ص۔ ۱۱۳-۱۱۲
- ۱۷ شعرشورا نگیز، جلد اول، ص۔ ۲۰۲
- ۱۸ شمس الرحمن فاروقی، شعرشورا نگیز، جلد اول، ص۔ ۲۰۸-۲۰۹
- ۱۹ شمس الرحمن فاروقی، لفظ و معنی، شب خون کتاب گھر، الہ آباد ۱۹۶۸ء، ص۔ ۱۱
- ۲۰ پروفیسر عقیل احمد صدیقی، تعبیر و تنقید، مشمولہ علم شرح تعبیر اور تدریس متن، مرتبہ پروفیسر نعیم احمد
- ۲۱ پروفیسر انیس اشفاق، بحث و تنقید، ص۔ ۲۲۲

اُردو ادب میں مابعد جدید صورتِ حال (غزل کے تناظر میں)

اُردو ادب میں مختلف تحریکات اور رجحانات معرضِ وجود میں آئے۔ لیکن اس میں بھی شک نہیں کہ تحریکیں اور رجحانات اپنی حد بندیوں، سکہ بند نظریات، مرکزیت، ہدایت نامے یا فارمولے وضع کرنے کی بنیاد پر زوال پذیر ہوئے۔ جہاں ایک طرف جدیدیت کے زیر اثر ردِ عمل معرضِ وجود میں آیا کہ ادب کی تخلیقی سمتوں کے حوالے سے کچھ مخصوص عقائد و نظریات سے انحراف کر کے اجتماعیت پر انفرادیت کو فوقیت دی گئی۔ نعرے بازی، کوری مقصدیت اور سیاسی و سماجی پروپیگنڈہ معیوب قرار پایا۔ نیز نئے استعاروں اور نئی نئی علامتوں کے ذریعے شعری اظہار شروع ہوا تو وہیں دوسری طرف جدیدیت میں فرد کی اجنبیت، تنہائی، شکستِ ذات کا ذکر، یاسیت اور احساسِ جرم کی یلغار ہوئی۔ مابعد جدید دور میں جہاں نئی پیڑھیاں جدیدیت سے انکار کرتی ہیں وہاں ترقی پسندی کی جکڑ بندی، ادعائیت اور خوش آئند تصورات کے کھوکھلے پن سے بھی خوب واقف ہیں اور اس کو بھی رد کرتی ہیں۔ گویا چند نارنگ کے مطابق:

”مابعد جدیدیت تھیوری سے زیادہ صورتِ حال ہے، یعنی جدید معاشرے کی تیزی سے تبدیل ہوتی ہوئی حالت، نئے معاشرے کا مزاج، مسائل، ذہنی رویے یا معاشرتی و ثقافتی فضا یا کلچر کی تبدیلی جو کرائسے کا درجہ رکھتی ہے۔“

الغرض مابعد جدیدیت مرکزیت سے گریز کی بنا پر وحدت سے منکر اور تکثیریت کی قائل ہے،

اس لیے یہاں موضوعات میں رنگارنگی اور تنوع کی گنجائش کے امکانات موجود رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جدیدیت کے دور میں جو چیزیں حاشیے پر چلی گئی تھیں مابعد جدید صورتِ حال کے تحت وہ مرکز کی طرف آنے کے لیے اپنے ہاتھ پاؤں مارنے لگی ہیں۔ گویا پہلے سے چلے آ رہے بہت سے نظریات و تصورات جن کو انسان پہلے آنکھیں بند کر کے قبول کر لیتا تھا، اب چیلنج کی زد میں آ گئے ہیں۔ نو کوکا مشہور قول ہے کہ ”فقط سچ بولنا کافی نہیں ہے، سچائی کے اندر واقع ہونا ضروری ہے“۔ بقول ناصر عباس نیر:

”کوئی نظریہ، کوئی قدر آفاقی اور مستقل نہیں۔ ہر خیال عارضی اور اضافی

ہے اور اپنے ثقافتی سماجی تناظر میں مقید، ہر بات کو معرض سوال میں لایا

جاسکتا ہے اور ہر سوال کی بنیاد اور حکمتِ عملی کو چیلنج کیا جاسکتا

ہے، کسی علم کی حدود مستقل نہیں، کوئی شعبہ علم ہو یا کوئی صنف اس

میں مسلسل دراندازی ہوتی رہتی ہے۔ سچائی مطلق اور آزاد نہیں، ایک

’تشکیل‘ (Construct) ہے اور ہر ’تشکیل‘ کو رد کیا جاسکتا ہے اور

لطف یہ کہ رد کرنے کے عمل اور طریق کار کو بھی چیلنج کیا جاسکتا ہے“۔ ۲

۱۹۸۰ء یا اس کے آس پاس مابعد جدیدیت کے مباحث میں جن فکروں اور مفکروں کے

نام بہت نمایاں رہے ہیں ان میں لیونٹار کی اہمیت مسلم ہے۔ موجودہ دور میں ٹکنالوجی اور ٹیلی مواصلات

کا انقلاب اس نوعیت کا ہے کہ آنچھڑی دنیا ”گلوبل ویج“ میں تبدیل ہو چکی ہے۔ دور دراز کے

معاشرے جہاں پہلے تبدیلیاں دیر میں پہنچا کرتی تھیں یا نہیں پہنچتی تھیں، یا جو معاشرے ’محفوظ‘ سمجھے

جاتے تھے، اب وہ بھی غیر محفوظ ہیں۔ لیونٹار کی نگاہ میں سوسائٹی کے Computerization کی جو

صورت ہے وہ آج بدیہی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ کمپیوٹر کی زبان ہی ریسرچ کی نئی سمتوں کو متعین کر رہی

ہے اور اس کے نتائج دور رس پیدا ہو رہے ہیں۔ اس لیے Knowledge یا علم ایک قسم کی خبری شے

بن گئی ہے۔ سائنس نے اپنی مرکزی جگہ چھوڑ دی ہے اور ایک طرح سے power کے ہاتھوں میں ایک

ذریعہ یا حربہ بن گئی ہے۔ دنیا آج خاصی سکڑ گئی ہے اور یہ صورتِ حال اس لیے پیدا ہوئی کہ بعض

الکٹرانک ذرائع ہماری زندگی میں ذخیل ہو چکے ہیں۔ لیونٹار نے اپنی کتاب "The Post

Modern Condition" میں ان تمام تبدیلیوں اور ان کے اثرات سے بحث کی ہے۔ ان کا کہنا

ہمارا ادب (نوجوان نمبر)

ہے کہ سب سے بڑی تبدیلی علم کی نوعیت میں آئی ہے۔ کمپیوٹر معاشرے میں علم (Knowledge) کی نوعیت یکسر بدل گئی ہے:-

۱- برقیاتی ٹکنالوجی کے اس انقلاب سے علم کی نوعیت میں جو تبدیلی آئی ہے اس سے علم اب اپنا جواز آپ نہیں رہا بلکہ علم پوری طرح کمرشل قوتوں کے زیر سایہ آ گیا ہے۔ علم اب شخصیت کا جز نہیں بلکہ منڈی کا مال ہے جسے خرید اور بیچا جاسکتا ہے۔ پہلے علم حاصل کرنے کے لیے زندگیاں کھپائی جاتی تھیں۔ اب علم منڈی کے مال کے ساتھ (Mass Scale) پر پیدا ہو رہا ہے اور صابون اور ٹوتھ پیسٹ کی طرح بکاؤ موجود ہے، جب چاہیں اسے خرید سکتے ہیں۔ علم اب حاکم نہیں محکوم ہے۔

۲- جیسے جیسے معاشرے مابعد جدید دور میں داخل ہوتے جائیں گے، علم کا وہ حصہ جو برقیاتی ذہن کو ہضم نہیں کرایا جاسکے گا جس کی برقیاتی تحلیل نہ ہو سکے گی وہ بچھڑ جائے گا اور ماضی کے طاق پر دھرا رہ جائے گا۔ علم جو پہلے ذہن انسانی کو جلا دینے یا شخصیت کو سنوارنے نکھارنے کے لیے حاصل کیا جاتا تھا، اب فقط اس لیے پیدا کیا جائے گا کہ منڈی کی معیشت میں اسے منافع اندوزی کی جاسکے یا اس کو طاقت کے ہتھیار کے طور پر برتا جاسکے۔

"Knowledge is a product of power relations". (Foucault)

طاقت اور علم ایک ہی سکے کے دو رخ ہوں گے۔ آئندہ لڑائیاں کمپیوٹر زبان کی چالوں سے لڑی جائیں گی۔

غرض جب مابعد جدید صورت حال کے تناظر میں اُردو ادب کا مطالعہ کرتے ہیں تو نئی نسل خصوصاً جو ۱۹۸۰ء کے بعد کے آس پاس سامنے آئی ان کے یہاں ایک طرف اُردو کی مثبت روایات سامنے تھیں تو دوسری طرف ترقی پسندی اور جدیدیت کے زوال کا منظر نامہ بھی تھا۔ نتیجے میں نئے لکھنے والوں نے زندگی کی حوصلہ مند قوتوں کو نئے افکار کی روشنی میں آزادانہ طور پر برتنے کی سعی شروع کی۔ اس لیے محسوس ہوتا ہے کہ یہ نسل مابعد جدیدیت کے تصورات سے کچھ زیادہ قریب ہے۔ ظاہر ہے کہ اُردو شاعری خصوصاً (غزل) میں مابعد جدید صورت حال کے نقطہ نظر سے بحث ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ اس کے نکات واضح طور پر کسی ایک عہد یا رجحان کی قید میں نہیں بلکہ یہ زمان و مکان کے بے حد وسیع تناظر

میں اپنا کام سرانجام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بقول عشرت ظفر:

”ادبی سطح پر کوئی بھی تحریک ہو یا رجحان، غزل ہر رنگ میں توانائی کے تند و تیز آبشار کی مثال پیش کرتی رہی ہے۔ تمام ناقدین ادب نے ایماندارانہ طور پر اس کی توانائی کو تسلیم کیا ہے، کلاسیکیت میں اس کی منفرد شوکت و شان، جدیدیت میں اس کا اظہار رنگ روپ نمایاں، اور اب مابعد جدیدیت میں اس نے اس انداز سے کروٹ لی ہے کہ چشم تماشا کے گرد حصار حیرت بہت تیزی سے قائم ہوتا جا رہا ہے اور اسی حصار میں غزل ایسے جلوؤں کے ساتھ اتر رہی ہے کہ بے کراں شاہراہوں پر نئے سنگ میلوں کی نقیب ہوتی جا رہی ہے (یہاں یہ کہنا ضروری ہے کہ ترقی پسندوں نے اس سے انحراف کیا تھا مگر اس کی توانائی کو متاثر نہیں کر سکے اور فنا کے گھاٹ اتر گئے۔“ س

موجودہ اردو ادب میں کئی طرح کی آوازیں ملتی ہیں جنہیں ہم مابعد جدید صورتِ حال کے زمرے میں رکھ سکتے ہیں۔ مثلاً متعینہ قدروں اور متعینہ اصولوں سے انکار کی کتنی ہی صورتیں اردو شاعری میں بھری پڑی ہیں۔ مابعد جدید غزل گو شعراء طے شدہ سچائیوں کی ہر طرح سے نفی کرتے ہیں۔ اس لیے کہ سچائیاں ان کی نگاہ میں ایک نہیں ہیں۔ حالات، ثقافتی پہلو سچائیوں کی تلاش میں سرگرداں رہے ہیں۔ (۱)

اوروں نے جو کہا ہے وہ سب سچ سہی مگر
روداد کچھ تو میری زبانی بھی لیجیے

(۲)

کبھی سجدوں سے خالی کیوں یہ پیشانی نہیں ہوتی
سر پندار جھکا جاتا ہے سب کے آگے (لطف الرحمان)

ایک میں ہوں اور دستک کتنے دروازوں پہ دوں
کتنی دہلیزوں پہ سجدہ ایک پیشانی کرے (مہتاب حیدر نقوی)

ہمارا ادب (نوجوان نمبر)

ان اشعار کا عمیق نظر سے مطالعہ کیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ مابعد جدید غزل گو شعراء کتنی جرأت مندی سے کام لے کر یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جدیدیت کے بعد کی شاعری میں کتنا تنوع، رنگارنگی اور بولمونیّت موجود ہے۔ یہی جرأت، خود اعتمادی، بولمونی، تنوع، زمینی اور ثقافتی احساس وغیرہ وہ خوبیاں ہیں جو نئے شاعر کو نیا بناتی ہیں۔ پہلے اور دوسرے شعر میں اس بات کا شدت سے احساس ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز مستقل حیثیت نہیں رکھتی، کسی بھی فرد کی دی ہوئی حد بندی قابل قبول نہیں کہی جاسکتی۔ موجودہ منظر نامے کے حوالے سے آج کا شاعر اپنے دور کی حقیقتوں سے آگاہ ہے۔ اس کی نگاہ میں سچائی کوئی مطلق حقیقت نہیں اور حقیقتیں یک رنگ نہیں ہیں اس لئے اس کی شاعری بھی یک رنگی نہیں کہلائی جاسکتی۔ آج کل سچائیاں انسان کے پاس ہزار ہا روپ لے کر سامنے آتی ہیں۔ فقط سچ بولنا کافی نہیں ہوتا بلکہ سچائی کے اندر داخل ہونا بھی ضروری ہے۔ پہلے ہی شعر کی قرأت کرنے سے یہ بات ذہن نشین ہو جاتی ہے کہ شاعر کسی کے دیئے ہوئے فلسفے، کسی ضابطہ بند نظام میں یقین نہیں رکھتا اس لیے لامرکزیت یا تکثیرت ہی اس کی خاص پہچان کہی جاسکتی ہے جس کی مابعد جدیدیت میں اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے۔ وہ تو سب کی باتیں سننا چاہتا ہے لیکن کسی کی بھی ہوئی بات مستند ہے، اس چیز کا انکاری ہے۔

جدیدیت کے دور میں جو چیزیں حاشیے پر چلی گئیں تھیں وہ پھر سے اپنے ہاتھ پاؤں مارنے یا پھیلانے کی تلاش میں سرگرداں ہیں یعنی مابعد جدیدیت ماضی کی بازیافت پر زور دیتی ہے۔ مابعد جدیدیت نے تکثیریت کے طفیل آفاقی قدروں اور طے شدہ سچائیوں کے برعکس مقامی، تہذیبی اور ثقافتی قدروں کی بازیافت پر زور دیا ہے جو کہ ہماری شاعری کی ایک قدیم اور اہم روایت بھی رہی ہے۔ جسے ہر دور میں شعراء نے اپنے اطراف و اکناف کے حالات و واقعات کے مطابق ورثے کی حیثیت سے برتا ہے۔ ظفر اقبال کا ایک خوبصورت شعر ہے۔

نئی ہوا میں مہک ہے پرانے پتوں کی

جو خاک ہو گئے پر شاخ سے جدا نہ ہوئے (ظفر اقبال)

ظفر اقبال کے شعر میں پرانے پتوں کا جو استعاراتی پیکر بنتا ہے وہ پرانی اقدار اور ان اقدار سے وابستہ اشخاص کی تصویر ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے۔ ان قدروں کے حوالے سے روحانی اور اخلاقی سہارے پرانے کے اعتماد کی مراجعت کو، بخوبی محسوس کیا جاسکتا ہے۔

بیسویں صدی کی آٹھویں اور نویں دہائی میں سامنے آنے والے شاعروں کے یہاں اعتبار، یقین، عقیدے اور اقدار کی شکست کا رجحان نہیں ملتا۔ ان کی غزلوں کے اشعار کسی ایسے وجدانی تجربے کا حصہ معلوم ہوتے ہیں جس میں اقدار کے حوالے سے ماضی کی طرف مراجعت اور روحانی رشتوں کی بازیافت کی کوشش نمایاں ہے۔ ابوالکلام قاسمی اپنی کتاب ”شاعری کی تنقید“ میں ماضی کی بازیافت پر لکھتے ہیں ”کہ غزل گوئی کی پوری روایت کے پس منظر میں ماضی کی طرف مراجعت اور روحانی سہارے کی اس ضرورت کو ایک طرح کے صوفیانہ رویے سے بھی تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ ماضی اور روحانیت کی بازیافت کے اس صوفیانہ رویے کی تشکیل میں، تاریخ کے ویلے سے تلمیحات اور مذہبی واقعات کی مدد سے قدروں کی باز آفرینی نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس لئے زیادہ مناسب یہ ہوگا کہ روحانی اور وجدانی تجربے کی مختلف جہات کو نظر انداز کیے بغیر معاصر غزل کا مطالعہ کیا جائے۔“ اس ضمن میں چند اشعار ملاحظہ فرمائیں۔

میں اپنی کھوئی ہوئی لوح کی تلاش میں ہوں
کوئی طلسم مجھے چار سو پکارتا ہے

میرے وجود میں زندہ ہے شوکتِ ماضی
میں اک ستون ہوں گزرے ہوئے زمانے کا (عرفان صدیقی)

دکانیں شہر میں ساری نئی ہیں
ہمیں سب کچھ پرانا چاہیئے تھا (خاور اعجاز)

غرض ان اشعار سے جس شعری منظر نامے کی تشکیل ہوتی ہے اس میں ماضی کی بازیافت کو ایک اہم حیثیت حاصل ہے۔ مابعد جدید غزل گو شاعر اپنی تہذیب اور اپنی مٹی سے جڑا ہوا ہے۔ یہ تمام اشعار آج کے بدلتے ہوئے ادبی منظر نامے اور نئی تخلیقی فضا کے آئینہ دار ہیں۔ مجموعی طور پر کہا جاسکتا ہے کہ مابعد جدید غزل گو شعرا نے زندگی کی نئی حیرتوں، نئی تعبیروں کے ساتھ خطروں، خدشوں اور نئی وسعتوں کو بھی قبول کیا ہے۔ گم شدہ تہذیبوں کی کھوج اور قدیم تلمیحات و اساطیر کی بازیافت کی کوشش بھی کی ہے اور نت نئے اظہاری پہلوؤں کے ہمراہ روایتی زبان و بیان اور موضوعات کا احترام بھی کیا ہے۔

ہمارا ادب (نوجوان نمبر)

موجودہ دور کا سب سے بڑا مسئلہ (Identity Crisis) (تخص کی تلاش ہے۔ جہاں مذہب مفروضہ بن گیا اور مذہب کے نام پر بھی آج کل لڑائیاں جاری ہیں۔ علم صافیت کی نذر ہو چکا ہے چنانچہ اس انتشار میں انسان (شاعر) کا ایک مخمض کی حالت میں گرفتار ہونا ایک فطری عمل ہے۔ گویا موجودہ دور کے انسان (شاعر) کی روحانی ابتری کی زیادہ واضح تصویر سامنے آتی ہے، اور اس پس منظر میں حد سے بڑھی ہوئی مادیت کے نتیجے میں پیدا ہونے والے اخلاقی بحران کا نقشہ بھی آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ اس مسئلہ کو جدید تریا مابعد جدید غزل کے چند اشعار کی مدد سے سمجھیں:

وجود پر انحصار میں نے نہیں کیا تھا

کہ خاک کا اعتبار میں نے نہیں کیا تھا

جدا کرتے ہیں مجھ کو آسمان سے اور ماں سے

یہ کیسے سلسلے گندم کے دانوں میں بنے ہیں

ان اشعار میں ”وجود پر انحصار، خاک کا اعتبار، آسمان، ماں جیسے الفاظ سے مادی رشتوں کے بجائے جذباتی اور روحانی اقدار تک رسائی حاصل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آسمان اور ماں کے استعارے بالترتیب روحانیت اور بے لوث جذبات کی نشان دہی کرتے ہیں اور شاعر روزی روٹی کی تلاش میں روحانی اور جذباتی سہاروں سے محروم ہو جانے کے کرب میں مبتلا دکھائی دیتا ہے اور نتیجتاً اپنی ثقافت و تہذیب سے از سر نو جڑنے کی مسلسل تگ دو میں ہے۔ چونکہ ساری دنیا جدیدیت کے حصار سے نکل کر مابعد جدیدیت کے دور میں داخل ہو چکی ہے، ترسیل و ابلاغ کے سر بلج الح حرکت نظام نے سارے کرہ ارض کو ایک عالمی گاؤں میں تبدیل کر دیا، غزل بھی اس صورت حال سے نباہ کر رہی ہے اور وہ بھی مابعد جدیدیت کے آئینے میں ایک چراغ کی لو کی طرح کھڑی ہے۔

غرض مابعد جدید تخلیقی غزلیہ زبان اور تخلیقی غزلیہ ترسیل اردو غزل کی زندہ روایت کی جست گاہ سے بے محابا نئے عہد کی غزلیہ تخلیقیت کی طرف گامزن ہے حتیٰ کہ ترقی پسندی کی کڑ پینتی اور جدیدیت کی مرکزیت کی بھی نفی کرتی ہے۔ وہ اکیسویں صدی کے مابعد جدید تناظر میں نئے خیالات، نئے حقائق اور نئے تجربات کا والہانہ خیر مقدم کرتی ہے۔ تجربات خواہ زبان کے ہوں، موضوع کے ہوں، ساخت

کے ہوں، تاہم اگر اس کا ایک قدم نئے تجربہ کی طرف اٹھتا ہے تو دوسرا قدم ہمیشہ زندہ روایت کی ٹھوس زمین پر نہایت استواری سے قائم رہتا ہے۔ نظام صدیقی کے مطابق:

”مابعد جدید شعرا کی غزلیہ شاعری ان جھاڑو پھیر بیانات سے

بہت زیادہ پیچیدہ، متناقض (paradoxical) اور بلند شئے لطیف

ہے۔ ان کی غزلیہ شاعری میں بہت سارے سوالات ہیں، بے

اطمینانیاں ہیں، فریب شکستیاں ہیں۔ شدید نائے (great nay) کی

کیفیت ہے۔ وہ اکیسویں صدی میں روایتی مخصوص اور مشروط نظام

کائنات کی بعض چیزوں کو مقرر اور اٹل تصور نہیں کرتے ہیں۔ وہ ہر جگہ

سرخ سوالیہ نشانات لگاتے ہیں۔ قدامت زدہ لوگوں کے لئے کائنات

اٹل چیز تھی، ان کے نزدیک نہیں ہے۔ امریکہ میں ”جنت کی سیڑھی“

منہدم ہو چکی ہے۔۔۔۔۔ تاہم یہ مابعد جدید نسل کسی چیز کی جستجو میں

زندگی کے دروازے پر بار بار دستک دیتی ہوئی شدت سے محسوس ہوتی

ہے جو نئے موسموں کی تلاش کا پتہ بھی دیتی ہے۔ یہ زندگی سے زندگی کی

طرف کا سفر ہے۔ یہ سماجی نابرابری، ذہنی نابرابری اور جنسی نابرابری کے

خلاف احتجاج اور انحراف کا بھی سفر ہے۔“ ۴

یہ چڑیا بھی میری بیٹی سے کتنی ملتی جلتی ہے

کہیں بھی شاخ گل دیکھے تو جھولا ڈال دیتی ہے (سینفی سرونجی)

تائیشی جنسی تشدد کے خلاف احتجاج اور مزاحمت انقلاب انگیز ہے جو کہ مابعد جدید نظریات

کی توسط سے ہی بار پیا گیا۔

یاں نار کی تعظیم کا دستور ہی کب ہے

دھوکہ اسے کہتے ہیں سراب اس کا لقب ہے

زاہد کے لئے زہد کا تاوان ہے عورت

ملا کے لئے عیش کا سامان ہے عورت (سلطانہ مہر)

ہمارا ادب (نوجوان نمبر)

جنہیں کہ عمر بھر سہاگ کی دعائیں دی گئیں
 سنا ہے اپنی چوڑیاں ہی پیس کر وہ پی گئیں
 بہت ہے یہ روایتوں کا زہر ساری عمر کو
 جو تلخیاں ہمارے آنچلوں میں باندھ دی گئیں (عشرت آفریں)

نکل کے خلد سے ان کو ملی خلافت ارض
 نکالے جانے کی تہمت ہمارے سر آئی (نسیم سید)
 مذکورہ بالا اشعار سے یہ تصویریں واضح طور پر سامنے آتی ہیں کہ کس طرح Male dominated society میں ایک عورت کا وجود پوری طرح سے بکھرا پڑا ہے اور کن وجوہات کی بنا پر عورت کا استحصال کیا جا رہا ہے جیسے معاشرے میں عورت کی تعظیم کا دستور نہ ہونا، ایک عورت کا مرد کے لئے عیش کا سامان ہونا، خود ہی اپنی چوڑیوں کو پیس کر پی جانا (یہاں علامت کے طور پر یہ بات بتانے کی سعی کی گئی ہے کہ عورت فرسودہ رسم و رواج کے خلاف سراپا احتجاج ہے کیونکہ اس کی اپنی ایک الگ زندگی ہے، کسی دوسرے فرد کے وجود کے ساتھ بندھن میں بندھ جانا اور اس کی اپنی آزادانہ زیست کا مسخ ہونا اسے قابل قبول نہیں)، پرانی روایتوں کی تلخیاں جو ان کے آنچلوں میں باندھ دی گئیں۔ خلد میں سے نکلنے کے بعد آدم کی زمینی حکومت اور عورت پر جنت سے نکالے جانے کی تہمت وغیرہ ایسی اصطلاحیں ہیں جن سے ایک عورت کی حالتِ ابتر نمایاں طور پر جھلکتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔
 گویا غزل کے جدید منظر نامے کی طرف نگاہ دوڑائی جائے تو احساس ہوتا ہے کہ قدیم و جدید شعراء نے ایسے اشعار کہے ہیں جن میں ہماری زندگی کے کتنے ہی رخ کی عکاسی ہوتی ہے۔

اکیسویں صدی میں خدا امن و چین دے
 دیکھے ہیں اس صدی میں تو محشر نئے نئے (عاشور کاظمی)

اس شعر میں امن چین کی باتیں کی گئی ہیں۔ بیسویں صدی تو انتشار میں گزر گئی یہ نئی صدی تو سکون کی صدی ہو۔ یہ خواہش ہے اور یہ بڑی اہم خواہش ہے۔ یہی مابعد جدیدیت کے جملہ تفکری رویوں کی تفہیم و تعبیر کے بعد سمجھ میں آتا ہے۔ گویا مابعد جدیدیت ایک طرح کی روشنی سے عبارت ہے

وہ روشنی جو خواب دیکھنے کا عمل بھی ہے اور یہ پرکشش زندگی کی طلب بھی ہے۔ بقول شبیر رسول:

”بہر حال نئی غزل جس کو بجا طور پر مابعد جدید غزل کہا جاسکتا

ہے، ہم عصر معاشرے اور زندگی کے نئے تقاضوں یعنی سماجی سروکار

سے بھی بحسن و خوبی ہم آہنگ ہے، اپنی تہذیب اور مٹی کی بوباس بھی

رکھتی ہے اور عمدہ شاعری کی تمام تر خصوصیات سے بھی اس کا دامن بھرا

ہوا ہے۔ اس میں جہاں ایک مخصوص معنوی وسعت اور ندرت نظر آتی

ہے وہیں لسانی سطح پر تخلیقی تازگی، برجستگی اور توانائی کا احساس ہوتا ہے۔

۱۹۸۰ء سے اب تک ایسے نئے شعرا کی ایک کھیپ نظر آنے لگی ہے

جنہوں نے مخصوص تخلیقی رویے اور منفرد لسانی برتاؤ کی بنیاد پر خود کو اپنے

پیشروں سے الگ نئی شناخت کے حوالے سے متعارف کرایا ہے۔“ ۵

حواشی:

۱۔ (گوپی چند نارنگ، اردو مابعد جدیدیت پر مکالمہ، ص: ۹۱)

۲۔ (ناصر عباس نیر، مابعد جدید تنقید، ص: ۳۹-۴۰)

۳۔ (عشرت ظفر، ”مابعد جدید غزل“ اور مابعد جدیدیت پر مکالمہ، ص: ۱۶۷)

۴۔ (نظام صدیقی، ”معاصر اردو غزل: نئے تنقیدی تناظر“ اور اطلاقی تنقید: نئے تناظر، ص: ۱۳۶)

۵۔ (شبیر رسول، ”مابعد جدید غزل یا نئی غزل“ اور مابعد جدیدیت پر مکالمہ، ص: ۱۸۹)

ریاست کی نمائندہ اردو شاعرات (اکیسویں صدی کی پہلی دہائی کے تناظر میں)

جموں و کشمیر کی شعری تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ شاعرات کی تعداد شعراء کے مقابلے میں ہمیشہ کم رہی ہے۔ ان شاعرات میں پہلی خاتون زینب بی بی محبوب (گلشن نعت)، شہزادی کلثوم، سلمیٰ فردوس، عائشہ مستور اور عابدہ احمد ایسی شاعرات ہیں جنہوں نے تائیدی اور نسائی شعور کے ساتھ ساتھ اپنے جذبات و احساسات کو شعری جامہ پہنایا ہے۔ اگر ہم بالخصوص اکیسویں صدی کی پہلی دہائی کا رخ کریں تو نگاہ فوراً پروفیسر نصرت آرا چودھری پر ٹھہرتی ہے جو ایک ذہین شاعرہ تھیں۔ کم لکھنا اور اچھا لکھنا ان کی خاصیت تھی۔ نصرت آرا چودھری کی پیدائش ۱۹۵۷ء میں سرینگر میں ہوئی۔ یوں تو کئی دہائیوں سے لکھتی رہی ہیں لیکن اب تک ان کا صرف ایک ہی شعری مجموعہ ”ہتھیلی کا چاند“ کے نام سے ۲۰۰۴ء میں شائع ہوا ہے۔ شاعری کے علاوہ انہوں نے فیض فہمی میں بھی اپنی انفرادی پہچان بنائی۔ ان کی تصانیف میں ”فیض کی شاعری۔۔۔ ایک مطالعہ“، ”فیض احمد فیض۔۔۔ روایت اور انفرادیت“، ”فیض احمد فیض اور جدید شعری ذہن“ کے علاوہ ”نبض افسانہ“ اردو ادب میں اہم کتابیں ہیں۔ ان کے شعری مجموعے ”ہتھیلی کا چاند“ میں ان کی غزلیں اور آزاد نظمیں شامل ہیں۔ یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ وہ غزل کی اچھی شاعرہ تھیں یا نظم کی لیکن یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ ان کی غزلوں میں جدید رنگ و آہنگ کے ساتھ ساتھ مابعد جدید شاعری کے عناصر بھی ملتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے تجربات و مشاہدات کو بڑی سچائی کے ساتھ غزل کے سانچے میں ڈھالا ہے۔ نصرت چودھری نے اپنے شعری مجموعہ ”ہتھیلی کا چاند“ کے دیباچے میں خود لکھا ہے۔

”جہاں تک میری شاعری کا تعلق ہے، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو یہ ضرورت سے زیادہ داخلی نظر آئے۔ لیکن ایک بات جس پر میں بجا طور پر فخر کر سکتی ہوں وہ ہے میری شاعری کی سچائی۔ اس میں کوئی بناوٹ نہیں۔ کوئی جھل کپٹ یا ریاکاری نہیں۔ میں نے ہر احساس اور جذبے کو اپنی ذات کے حوالے سے دیکھا ہے۔ اور جو محسوس کیا ہے، اپنے محدود الفاظ کا سہارا لے کر انہیں پیش کر دیا ہے۔ میرے سبھی تجربات میں چاہے آپ کو کوئی تنوع نظر نہ آئے۔ لیکن ان کی بے ساختگی اور اظہار رائے کی آزادی یقیناً آپ کو متاثر کرے گی۔“.....!

مذکورہ بالا اقتباس میں انہوں نے اپنی شاعری کے امتیازت کی نشاندہی خود کی ہے اور ان کی شاعری کے مطالعے سے ثابت ہوتا ہے کہ اپنی شاعری سے متعلق ان کی وضاحتیں یا دعوے غلط بھی نہیں ہیں۔ اس کا اندازہ ان کے اشعار سے بخوبی لگایا جاسکتا ہے۔

جو لوگ کسی شے کی تمنا نہیں کرتے
خوابوں کے درتچے سے وہ جھانکا نہیں کرتے

جب مجھ سے ہم کلام میری خامشی ہوئی
بکھرے ہوئے وجود سے شرمندگی ہوئی

دکھ دیتے دیتے اہل جہاں مجھ کو تھک گئے
اپنے غموں پہ اس لیے ہنستی رہی ہوں میں

نصرت آرانے ایک عورت ہونے کے ناطے عورت کی زندگی میں رونما ہونے والے واقعات کو سمجھا۔ آپ کی شاعری میں اس کا کرب بھی ہے، رنج بھی اور نا اُمیدی بھی۔ دکھ کے لمحوں میں بھی وہ

ہمارا ادب (نوجوان نمبر)

نا اُمید نہیں ہونے دیتی بلکہ جینے کی اُمنگ پیدا کرتی تھیں۔ انسان چاہیے زندگی کے کسی بھی مقام پر کیوں نہ پہنچ جائے اُس کے احساسات، جذبات اور تجربات ہمیشہ اس کے اپنے ہوتے ہیں اور انہیں استعمال کرنے کا طریقہ بھی اُس کا اپنا ہوتا ہے۔ جس طرح ہر انسان کے ہاتھوں کی لکیروں کے نشان ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں اسی طرح اُن کے اظہار کرنے کا طریقہ بھی الگ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اظہار کا طریقہ تو بدل سکتا ہے مگر اس کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ نمونے کے طور پر یہ اشعار پیش ہیں:

احساس کی رگوں سے ٹپکتا رہا لہو
ہم کو کسی سے پیار دوبار نہ ہو سکا
میں شمع انتظار فروزاں کئے رہی
چاہت کا اُس طرف سے اشارہ نہ ہو سکا

☆☆☆

اُن سے مل پاؤں کبھی ایسا اشارہ مانگوں
میں سمندر میں کھڑی ہو کے کنارہ مانگوں
لمحہ لمحہ مجھے سولی پہ چڑھانے والو
تم سے کس منہ سے میں جینے کا سہارا مانگوں

جہوں و کشمیر میں نسائی شاعری کے حوالے سے ایک اہم دستخط کی حیثیت کا نام رخسانہ جبین بھی ہے۔ ان کی پیدائش ۱۹۵۵ء میں خواجہ بازار، سرینگر میں ہوئی۔ ان کی شاعری میں غزلیں اور نظمیں ساتھ ساتھ ملتی ہیں۔ رخسانہ جبین ایک تعلیم یافتہ خاتون (ایم۔ اے، اردو۔ ایم۔ اے، فارسی، ایم۔ فل، فارسی) ہیں اور ساتھ ہی ریڈیو کی ملازمت کی وجہ سے ریاستی، ملکی اور بین الاقوامی حالات کی بھی معلومات رکھتی ہیں۔ لہذا یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ زبان، لب و لہجہ اور فکر و خیال کے اعتبار سے ان کی غزلوں کو مابعد جدید غزل کا نام دیا جاسکتا ہے۔ رخسانہ جبین کا ابھی تک کوئی مجموعہ کلام شائع نہیں ہوا ہے لیکن ان کی غزلیں اور نظمیں ادبی رسالوں میں چھپتی رہتی ہیں۔

ریاست میں اکیسویں صدی کی شاعرات سے ان کی شاعری کا رنگ و آہنگ ملتا جلتا ہے۔ لیکن مابعد جدید شاعرہ اور عورت ہونے کی بنا پر عورت کے مظلوم ہونے کے احساس کو ہر وقت لادے

نہیں رہتیں۔ ان کی اکثر و بیشتر غزلیں ایسی ہیں جو انھوں نے ایک آزاد، باشعور اور حساس شاعرہ کے طور پر لکھی ہیں مثلاً۔

ہمارے شہر پہ اب کس کی حکمرانی ہے
کہ آفتابِ فسانہ، کرن کہانی ہے
ہمارے زخم نہ آنسو ہی دیکھے جاتے ہیں
وہ مہرباں ہے تو کیوں حکم بے زبانی ہے

☆☆☆

بدلی رُت کے تقاضوں سے تو پریشاں ہے
میں مطمئن ہوں خدا نے مزاج سادہ دیا

☆☆☆

بس اتنا کافی ہے اب بھی زمیں ہے زیرِ قدم
ستارے، شمس و قمر سب بھلا دیئے میں نے

رخسانہ جبین کی شاعری کی بنیادی خوبی ان کی سادگی ہے عام طور پر وہ پیچیدہ اور مبہم علامتوں اور استعاروں کے استعمال سے پرہیز کرتی ہیں اور جو علامتیں وہ لاتی ہیں ان کا سماجی اور تہذیبی پس منظر قاری کی سمجھ میں آتا ہے۔ اس اعتبار سے رُخسانہ جبین کی غزلیں اور نظمیں موجودہ عہد کی غزل کی سادگی اور سہل بیانی کی عمدہ مثال کہی جاسکتی ہیں۔ رُخسانہ جبین نے اپنی ذات کے حوالے سے محسوسات کا اظہار تو کیا ہی ہے ان محسوسات کے پردے میں زندگی اور زمانہ کی بے وفائی کا شکوہ بھی کیا ہے۔ رُخسانہ جبین کا انداز بیان وہی ہے جو دوسرے موجودہ عہد کے شعراء کا ہے لیکن رُخسانہ جبین نے چونکہ اپنی غزلوں میں تائیدی سوچ اور فکر کے عناصر بھی محسوس یا نامحسوس طور پر شامل کئے ہیں اس لیے ان کی شاعری میں ایک ندرت پیدا ہو گئی ہے مثلاً۔

یہ احوال پُرسی زباں کھینچ کر
نہ رکھ دے کہیں میری جاں کھینچ کر

☆☆☆

کچھ ایسی اُس نے اب اپنے دل میں ٹھانی ہے
ہمیں بھی درد کی دنیا الگ بسانی ہے

☆☆☆

جدا ہوئے تو ملاقات بھی نہیں ہوگی
گزرتے وقت کے دریا میں وہ روانی ہے
رخسانہ جبین کی شاعری کا مطالعہ کرنے کے بعد فرید پر بتی اپنے ایک مضمون میں یوں رقمطراز ہیں۔

”ان کی شاعری میں فنی ارتکاز اور فکری تجدید کے

ساتھ ساتھ عصری آگہی کے عمدہ نمونے بھی ملتے

ہیں۔ وہ اپنی شاعری کو اعترافی رویوں تک ہی

محدود نہیں رکھتی ہیں بلکہ دیگر تجربات سے بھی

اپنی شعری کائنات مزین کرتی ہیں۔ ۳۰

سیدہ نسرین نقاش کی پیدائش سرینگر میں ہوئی۔ ایم۔ اے جرنلزم اور ایم۔ اے پبلیکل سائنس میں کیا۔ ان کے اب تک چار شعری مجموعے ”دشت تنہائی“، ”روحیں جناب کی“، ”تنہائیاں“، ”لہو پکار رہا ہے“ منظر عام پر آ کر مقبولیت حاصل کر چکے ہیں اور اس امر کا ثبوت ہیں کہ سیدہ نسرین ریاست میں نسائی شاعری کے حوالے سے ایک فعال شاعرہ ہیں جنہوں نے زندگی کے متعدد تجربات کو نہات خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ نمونے کے طور پر چند اشعار پیش ہیں:

سورج فلک سے ٹوٹ کے دریا میں گر پڑا

شعلوں میں جل رہا تھا جو صدیوں کی پیاس سے

☆☆☆

اے زندگی نہ گزرنا ہماری گلیوں سے

ابھی ہمارے جنازے گھروں میں رکھے ہیں

ان کی شاعری میں طنزیہ پہلو کے ساتھ ساتھ تیکھاپن اور انارپستی کے کئی نقوش ملتے ہیں۔

مثال کے طور پر دیکھئے:

وہ کیا ظلمتوں میں اُجالے کریں گے
یہ بجھے چراغوں کے بس میں نہیں ہے

☆☆☆

بس ایک بار ہی دیکھا تھا تجھ کو غیر کے سنگ
پلٹ کے پھر نہیں دیکھا تیری گلی کی طرف

ڈاکٹر مشتاق احمد دانی نے اپنے ایک مضمون میں سیدہ نسرین نقاش کے حوالے سے یوں لکھا ہے:

”اُن کی شاعری لا شخصیت اور معروضیت کا
انحراف یہ کہی جاسکتی ہے کیونکہ انہوں نے تمام تر شخصی
اظہار کے ذریعے ایک ایسے نسوانی کردار کو خلق کیا
ہے جو اپنی امتیازی پہچان اور منفرد ذہنی رویے کا
حامل ہے۔“ ۳

ترنم ریاض کی پیدائش ۹ اگست ۱۹۶۳ء کو سری نگر میں ہوئی۔ ان کے والد کا نام چودھری محمد
اختر تھا۔ کشمیر میں پیدائش ہونے کے سبب ان کی مادری زبان بھی کشمیری ہے۔ اس کے علاوہ اُردو،
انگریزی، پنجابی اور پٹھانی پر بھی فوقیت حاصل ہے۔ ادبی زندگی کا آغاز ۱۹۷۵ء میں ہوا، تب سے لے
کر آج تک مسلسل لکھ رہی ہیں۔ وہ نہ صرف ایک شاعرہ ہیں بلکہ ایک اچھی افسانہ نگار، محقق اور نقاد بھی
ہیں۔ ان کے شریک حیات پروفیسر ریاض پنجابی سابق وائس چانسلر کشمیر یونیورسٹی، ایک باکمال عالم،
مفکر اور افسانہ نگار ہیں، جن کے افسانے وقتاً فوقتاً ماہنامہ شب خون (الہ آباد) سے شائع ہوتے رہے
ہیں۔ ترنم ریاض نے جموں و کشمیر میں اکیسویں صدی میں اُردو فکشن کے ساتھ ساتھ اُردو شاعری کو بھی
فروغ بخشا ہے۔

ترنم ریاض کی شاعری کو پڑھنے سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ ایک معتبر اور سنجیدہ دل کی آواز
ہیں۔ اپنے دل کے اندر زندگی کے مختلف پہلوؤں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں جس میں نہ تصنع اور نہ
اکہراپن پایا جاتا ہے بلکہ نسوانی پہلوؤں کی عکاسی کرتی ہیں۔ انسانی جذبات و احساسات کو ترنم ریاض نے
غزلوں اور نظموں میں لطافت اور شگفتگی کے ساتھ برتا ہے۔ زندگی کی تمام پریشانیوں کو دیکھتی اور محسوس

ہمارا ادب (نوجوان نمبر)

بھی کرتی ہیں اور اپنے جذبات و احساسات کو تمام طریقوں سے جا بختی بھی ہیں۔

ترنم ریاض کے شعری مجموعے ”پرانی کتابوں کی خوشبو“ میں غزلوں کے ساتھ ساتھ نظمیں بھی شامل ہیں۔ ان کی چند نظمیں ”گھر“، ”منظر“، ”بچپن“، ”سعی الدعا“، اور ”وجود“ ہیں، جن میں وہ بڑے خوبصورت انداز سے اپنے خیالات قلم بند کرتی ہیں۔

ترنم ریاض کی نظم ”گھر“ میں جس طرح کا انداز اپنایا گیا ہے اس سے گھر کی پوری حقیقت ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ اس نظم میں گھر کے آنگن کا پورا ماحول آنکھوں کے سامنے گھوم جاتا ہے۔ ہر مرد و زن کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر میں خوشی اور پیار و محبت سے زندگی بسر کرے۔ ترنم کا گھر اس لحاظ سے اہمیت کا حامل ہے جس میں ایک طرف بلبلیں نغمہ خواں ہیں تو دوسری طرف پھولوں کی کیاریاں شادابی، شبنم کے قطرے ٹھنڈک اور ذہنی آسودگی کا سامان فراہم کرتے ہیں۔ گویا شاعرہ نے جس گھر کا نقشہ تیار کیا ہے وہ عملی صورت میں اپنے تمام جمالیاتی پیکر لئے ایک حسین منظر کی صورت اس کے سامنے ہے جس میں رہتے ہوئے وہ کافی مطمئن نظر آتی ہیں۔

جہاں تک ترنم ریاض نے عصری حالات میں منہدم ہوتی انسانی اقدار اور سفاکانہ قوتوں کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا ہے تو وہیں فطری طاقتوں کے آگے انسان کی بے بسی کا ذکر اس طرح کیا ہے کہ اسے اپنی زندگی کی یادیں تڑپانے لگتی ہیں۔ ترنم نے ایک نظم ”بچپن“ میں کیا سحر جگایا ہے۔ نظم کا بند ملاحظہ ہو۔

چلا آ!

اے میرے بچپن

آ جا لوٹ کر

باہوں میں میرے

لے کر وہ میری گڑیا

ہر انسان کی زندگی کے ساتھ بچپن کی کچھ یادیں ہمیشہ کے لئے جڑی ہوتی ہیں جنہیں وہ بار بار یاد کر کے اپنے بیتے ہوئے لمحوں کو یاد کرتا ہے۔ یہ انسانی زندگی کا وہ اسٹیج ہوتا ہے جسے بے فکری اور مستانگی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ انسان اگر لاکھ کوشش کرے وہ اپنے بچپن کے گزرے ہوئے دنوں کو بھلائے نہیں

ہمارا ادب (نوجوان نمبر)

بھول سکتا۔ ترنم ریاض کی نظم بچپن ان کے لئے ایک تلخ یاد بن کر رہ گئی ہے۔ وہ بچپن کی طرف لوٹ جانے کی حسرت کرتی ہیں مگر زندگی کے کچھ ایسے اصول بھی ہیں کہ اگر کچھ چیزیں ایک بار چلی جائیں تو وہ لوٹ کر واپس نہیں آتیں چاہے اس کے لئے انسان کتنی ہی کوشش کیوں نہ کرے۔ انسان دنیا میں تمناؤں اور آرزوؤں کے سہارے زندگی گزارتا ہے۔ وہ اپنی آرزوؤں کی تکمیل کی خاطر ہر ممکن کوشش کرتا ہے مگر یہ ضروری نہیں کہ ہر انسان کی آرزوئیں پوری ہوں۔ کافی حد تک انسان کی اس جبلی خواہش میں اس کی امیدوں کا بھی دخل ضروری ہوتا ہے جس کی بنا پر وہ ہر وقت حرکت میں رہتا ہے۔ ترنم ریاض کا معاملہ بھی کچھ اسی طرح کا ہے۔ کبھی وہ ماضی کی حسین وادیوں میں کھونا چاہتی ہیں تاکہ پل بھر کے لئے سکون حاصل کر سکیں۔ اس سلسلے میں ان کی نظم ”منظر“ کا ایک بند ملاحظہ کیجیے۔

نرم کبل میں سمٹی

میں لیٹی رہوں

شب کا اک پہر

بند پلکوں پہ منظر کو دیکھا کروں

ترنم ریاض کی شاعری میں عورت کی زندگی کے کئی مسائل نظر آتے ہیں۔ وہ عورت ذات کی ہر وقت نمائندگی کرتی نظر آتی ہیں۔ انہیں عورتوں کی عظمت اور خوبیوں کا احساس ہے۔

مجموعی طور پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ ترنم ریاض نے جو بھی شاعری کی اُس میں ایک عورت کے درد و کرب اور اضطراب کی شاعری کا عکس ملتا ہے۔ ان کی لکھی گئی اکثر غزلوں میں مایوس کن حالات کی عکاسی ملتی ہے اُن کی غزل کا ایک شعر دیکھئے۔

روح سے ٹپکے لہو آنکھ سے پانی برسے

میں نے سوچا ہی نہ تھا جاتے ہیں بچے گھر سے

جہوں و کشمیر کی شاعرات میں شبنم عشتائی کا شمار بھی نمائندہ شاعرات میں ہوتا ہے۔ شبنم عشتائی کی پیدائش کشمیر کے ایک قصبہ تاپر پٹن میں ایک جاگیر دارانہ گھرانے میں ۱۱۲ پرل ۱۹۶۲ء میں ہوئی۔ شبنم عشتائی بچپن سے ہی کافی ذہین تھیں۔ آس پاس کے ماحول کے ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد کے ماحول

پر نظر دوڑائی تو پتہ چلا کہ زندگی تو کچھ بھی نہیں ہے اور سماج میں عورت ذات کو کس مقام پہ رکھا گیا ہے اس موضوع کے حوالے سے انھوں نے ”بیگانگی کے وجودی نظریہ“ پر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے پی۔ ایچ۔ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ اُن کا اوّلین شعری مجموعہ ”اکیلی“ جو ۱۹۹۹ء میں منظر عام پر آیا اور ۲۰۰۰ء میں اُن کی نظموں کا انتخاب ”میں سوچتی ہوں“ شائع ہوا ۲۰۰۲ء میں ان کی شاعری اردو ہندی رسم الخط میں نظمیں ”من بانی“ کے نام سے منظر عام پر آئی۔ جنوری ۲۰۰۸ء میں اُن کی نظموں کا ایک اور مجموعہ ”کتھارس“ کے نام سے شائع ہوا۔ شبنم عشائی کی شاعری میں کافی حد تک عارفہ کی شاعری کے عکس نظر آتے ہیں۔ عورت ذات پر ظلم، اُس کی سسکیاں، درد و کرب کے عالم میں ہو رہے تشدد کے بارے میں شبنم عشائی نے جس طرح لکھا ہے اس طرح کا انداز ریاست کی شاعرات میں بہت کم ملتا ہے۔

شبنم کی شاعری ایک ایسی خاتون کی شاعری ہے جو نسوانی جذبات و احساسات، درد و کرب اور زندگی کے نشیب و فراز کا گہرا شعور رکھتی ہیں۔ حسن و عشق اور زندگی کے اس سلسلے میں کیا کچھ باقی رہتا ہے اس کا اندازہ کسی کو بھی نہیں ہے اس سانچے کو انھوں نے اپنی نظموں میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے اس سلسلے میں اُن کی یہ نظمیں ملاحظہ کیجئے:-

آدھی رات
کوئی میری زمین پر اترتا ہے
روشنیاں بکھیرتا ہے
جھلستی دھوپ میں

☆☆☆

تجھے
دیکھ کے
یوں لگتا ہے

جیسے

چاند اُترا ہو

تمہاری

بانہوں کے چھوٹے سے حصار میں

مجموعی طور پر شبنم عشتائی نے اپنی شاعری کے ذریعے پر شکوہ لہجے میں کہیں مرد معاشرے کے مسائل کو پیش کیا ہے تو کہیں عورت ذات کو شعور اور آگہی کا درس بھی دیتی ہوئی نظر آتی ہیں۔

ایک اہم نام جس کے ذکر کے بغیر بات ادھوری رہ جائے گی وہ نام روبینہ میر کا ہے۔ ادبی دنیا کے سفر میں انہوں نے اکیسویں صدی کی دوسری دہائی ہیں قدم رکھا۔ روبینہ میر کا شعری مجموعہ ”آئینہ خیال“ ۲۰۱۳ء میں شائع ہوا جس میں انہوں نے تصوف کے علاوہ غزلوں اور نظموں میں نسوانی احساسات و جذبات کا اظہار کیا ہے۔ مشتاق احمد وانی کی زبان کے بقول روبینہ میر کی شاعری اعلیٰ قدروں کی آئینہ دار ہے۔ مذکورہ شاعرات کے علاوہ شفیقہ پروین، مدثر لالی (بکھرے لمحے)، درخشاں اندرابی، نگہت نظر، نگہت صاحبہ، روجی جان اور ڈاکٹر نیلو فرناز نحوی وغیرہ اپنے تخلیقی وجدان کی بنیاد پر زندگی اور سماج کے تمام پہلوؤں کو شعری منظر نامے میں پیش کرنے میں مصروف ہیں۔

حواشی:

- ۱۔ نصرت آرا چودھری، پروفیسر: ہتھیلی کا چاند، ۲۰۰۴ء (پیش لفظ)۔
- ۲۔ مشتاق احمد وانی، ڈاکٹر : مضمون، مطبوعہ، شیرازہ، ص ۲۰۲، ۴، ص ۲۰۳۔
- ۳۔ فرید پربتی، : مضمون، مطبوعہ، ترسیل، شمارہ نمبر ۹، ۲۰۱۱ء، ص ۱۳۰۔

تانیثیت: ایک تنقیدی تھیوری

بیسویں صدی کی آخری دہائی میں مابعد جدیدیت ایک ایسی صورت حال کے طور پر ابھری جس کی کوئی ایک تفہیم، تشریح یا کوئی مخصوص توضیح بیان کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ کیوں کہ مابعد جدیدیت کسی مخصوص تھیوری / نظریہ کا نام نہیں ہے بلکہ یہ متنوع تصورات اور نظریات کو اپنے اندر سمونے ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی کوئی ایک سکہ بند تعریف ممکن نہ ہو سکی۔ مابعد جدیدیت ایک ایسی صورت حال ہے جو ایک وسیع ذہنی رویہ رکھتی ہے اور تخلیق کار کو تخلیقی آزادی دے کر کفن پارے پر بٹھائے گئے معناتی پہرے کو توڑنا چاہتی ہے۔ مابعد جدیدیت اجتماعیت / الامر کریت / تکثیریت پر توجہ دے کر سماجی و ثقافتی اور فنی و جمالیاتی اقدار و لوازمات کی تغیر پذیر کیفیات اور امکانات کی بنیاد پر فن پارے کی تعین قدر کرتی ہے۔ علاوہ ازیں مابعد جدیدیت ادب میں زندگی کی اہمیت کو بھی تسلیم کرتی ہے اور حال پر توجہ مرکوز کر کے ماضی کی تاریخی و تہذیبی میراث کی اہمیت اور مستقبل کی تعمیر پر سنجیدہ غور و خوض کی بھی قائل ہے۔ مابعد جدید تنقیدی تھیوریز میں جہاں پس ساختیات، نو تار سنخیت، قاری اساس تنقید، بین المتونیت اور نو مارکسیت شامل ہیں وہیں تانیثی تنقیدی تھیوری بھی ایک اہم تنقیدی تھیوری کے طور پر ابھری ہے۔

انیسویں صدی سے قبل عورتوں کی کوئی مخصوص شناخت نہیں تھی۔ عورت کو صرف عیش و عشرت کا آلہ سمجھا جاتا تھا۔ چوں کہ پدرانہ نظام کے غلبے سے لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیوں کو بہت کم حقوق حاصل تھے۔ عورتوں کی تعلیم کو بھی پدرانہ سماج میں معیوب سمجھا جاتا تھا۔ یہاں مشرق میں بھی عورت کی حالت کوئی تشفی بخش نہیں تھی۔ عورتیں بے جا رسم و رواج کے بوجھ تلے دبی ہوئیں تھیں۔ عورتوں کی خواہشات، احساسات یہاں تک کہ ان کی پسند اور ناپسند پر بھی مرد مرکز سماج نے پہرے بٹھادیے تھے۔ یعنی مرد مرکز سماج نے عورت سے وہ حقوق بھی چھین لیے جو اس کے پیدائشی حقوق تھے۔ عورت کو

ملکیت اور جائیداد سمجھا جاتا تھا جس کی کوئی آزادانہ حیثیت نہ تھی۔ یہاں تک کہ دختر فروشی کا بھی ایک زمانے میں رواج رہا جس کا واضح تصور یہ تھا کہ بیٹی باپ کی وراثت ہے اور باپ جس طرح چاہے اپنی بیٹی کو فروخت کر سکتا ہے۔ رہی سہی کسر تعلیم سے محرومی نے پوری کی جس کی وجہ سے جہالت نے اتنا زور پکڑا کہ عورت کے وجود کو اور بھی خستہ کر دیا۔ پھر اسی شکستہ اور خستہ حالی نے عورت کے وجود کو جھنجھوڑا اور ایک طرح کی اضطرابی کیفیات پیدا کیں جنہوں نے پھر ایک تحریک کی شکل اختیار کی۔

تانیثیت دراصل عورت کے وجود پر اُس جمود اور انحطاط کو ختم کر دینا چاہتی ہے جس کی وجہ سے عورت کی آزادانہ شناخت مسخ ہو کر رہ گئی تھی۔ تانیثیت کے تحت عورت اپنے اندرونی مسائل، اپنی نفسیاتی اور جذباتی کیفیات کا اظہار اپنے طور پر کرنا چاہتی ہے اور ایک مکمل انسانی وجود کے طور پر اپنی شناخت قائم کرنا چاہتی ہے۔ تانیثیت معاشرتی افتراق، پدرانہ سماج کے نظریاتی و فکری دوہرے پن اور صنفی امتیازات کے خلاف آواز اٹھانا چاہتی ہے۔ کیوں کہ تانیثی مفکروں کا ماننا ہے کہ مرد اساس نظام نے عورتوں پر کچھ زیادہ ہی قید و قدغن لگائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عورت اب تانیثیت کی مدد سے مردوں کے بنائے ہوئے سارے غیر منطقی حصاروں کو توڑ دینا چاہتی ہے تاکہ اُسے وہ آزادانہ وجود حاصل ہو سکے جس کی وہ ازلی طور پر حقدار ہے۔ حالاں کہ یہ بھی ایک بدیہی حقیقت ہے کہ عورت اور مرد میں صنفی اعتبار سے فرق ضرور ہوتا ہے۔ مگر صرف صنفی اعتبار سے عورت اور مرد کے درمیان مذہب، اخلاقیات اور سماجی و تہذیبی اقدار و عقائد کی بنا پر فرق کرنا عورت کو اُس کے انسانی وجود سے محروم کرنے کے مترادف ہے۔ لہذا تانیثیت مرد اور عورت کے مابین تبدیلی اور توازن پیدا کرنے پر ايقان رکھتی ہے۔

مرد مرکز طبقہ کی بالادستی اور حاکمیت کی زمام ہمیشہ عورت پر مضبوط رہی ہے اور اُسے صنفِ نازک کا نام دے کر ”نازک دلی“، ”رقيق القلبي“ اور ”شرم و حیا“ جیسی خصوصیات کا لیبل لگایا گیا ہے جس کی وجہ سے اُس پر مردانہ اقتدار اور مردانہ طاقت غالب رہی۔ عورتوں کو مرد کے مقابلے میں ایک کمتر مخلوق تصور کیا گیا ہے جس سے ”مادرانہ نظام“ کے مقابلے میں ”پدرانہ نظام“ کی بالادستی رہی ہے اور نتیجتاً عورت کے بارے میں جو تصورات، مفروضات اور نظریات پیش کئے گئے وہ سب مردوں کے متعین کردہ رہ گئے اور عورت ثقافتی، جنسی اور صنفی تعصبات کا شکار ہو کر ثانوی جنس کا درجہ پا گئی۔

تانیثیت بنیادی طور پر عورتوں کے حقوق اور عورتوں کی آزادی کے نظریے پر ايقان رکھتی

ہے۔ جنسی تعصبات اور عورت کے ثانوی جنس کے درجہ سے رشتوں کے استحصال، ظلم و جبر، قید و قغن، حق وراثت، مادريت کے مسائل، جنسی استحصال وغیرہ تانیثیت کے اہم مسائل ہیں۔ ان تمام مسائل کے لیے تانیثیت پدري نظام کو ہی ذمہ دار ٹھہراتی ہے۔ کیوں کہ عورت کو ثانوی درجہ دینے کے پیچھے پدري نظام / مرد اساس نظام ہی کارفرما رہا ہے جس کی وجہ سے عورت مرد کی خواہشوں اور آرزوں کی تکمیل کا آلہ بن کر رہ گئی اور اُس کا اپنا وجود مخ ہو کر رہ گیا۔

اگر ادب کی بات کریں تو یہاں بھی عورت خود اپنی انفرادی زندگی جینے یا معنی خلق کرنے کا حق کھوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اب اگر کہیں عورت کا ذکر آ بھی جائے تو صرف ٹائپ کے طور پر یعنی لیوا سٹراس کے مطابق عورت کو صرف بولا گیا لفظ تک ہی محدود رکھا گیا۔ ادبی فن پاروں میں عورت ایک ایسا موضوع رہی ہے جو نہ ہی اپنی کوئی تشکیل کر سکتی ہے اور نہ ہی اپنی کوئی قدر متعین کر سکتی ہے۔ کیوں کہ اُس کی تصوراتی ذات کی تشکیل کا ذمہ مرد نے پہلے ہی لے کے رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عورت تخلیق و تعبیر کے اس مرد اساس نظام میں اپنی ذات اور اپنے جذبات و احساسات کی ترجمانی و نمائندگی سے محروم رہی۔ مگر اب تانیثیت اس پدري نظام / مرد اساس نظام کے خلاف ایک احتجاج ہے۔ احتجاج کیوں ہے اس کی وضاحت سید محمد عقیل اپنے ایک مضمون ”تانیثیت۔۔۔ ایک تنقیدی تھیوری“ میں اس طرح کرتے ہیں:

”۔۔۔ احتجاج ان معنوں میں کہ مرد کی بنائی ہوئی اس سوسائٹی میں نہ صرف یہ کہ عورتوں کو زندگی میں مواقع کم فراہم کیے جاتے ہیں بلکہ زندگی کی ارتقائی پیش قدمیوں میں عورت کو یا تو پیچھے دھکیل دیا جاتا ہے یا اس کی کوششوں کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی ہے۔ ادب میں بھی اسے کئی طرح سے نظر انداز ignore کیا جاتا ہے۔ اس کی تخلیقات کو نہ صرف یہ کہ اہمیت کم دی جاتی ہے بلکہ ان تخلیقات کی تفہیم و تعبیر، مرد اساس سوسائٹی اپنی طرح سے پیش کرتی رہی جس میں عورتوں کی نفسیات، برتاؤ behaviour اور ان کے اپنے سوچنے کے طریقوں کو کسی مطالعے میں شامل نہ کر کے سب کچھ مرد اساس سوسائٹی اپنی طرح سے پیش کرتی رہی جس کے باعث زندگی اور ادب دونوں کے اظہار، مطالعے اور پیشکش سب میں عورت ایک مسخ شدہ جنس commodity بنتی ہے۔“

تانیثیت اس جنسی اور صنفی تعصب کو ختم کر دینا چاہتی ہے اور مردوں کی فکری اور نظری جہات کو وسعت دینے پر زور دیتی ہے اور مرد طبقے نے عورتوں کے تئیں جو ذہنی، جذباتی، طبقاتی اور جنسی تعصبات قائم کر کے اُن پر برتری حاصل کی۔ اُنہیں مادرانہ نظام کی لالچی سے ہانکا ہے، اُس سے تانیثیت آزادی چاہتی ہے۔ Gender and religion encyclopedia of Sociology میں تانیثیت کی تعریف یوں کی گئی ہے:

" Feminism: a movement that attempts to institute Social, Economic and Political equality between men and women in society and distortion in the relationship between men and women."2

تانیثی تحریک کا آغاز انقلاب روس کے ساتھ ہی ہوا ہے۔ اس سلسلے میں میری ولسٹن کرافٹ (Mary Wollstone Craft) نے ایڈمنڈ برک کی کتاب A Vindication of the Rights of man کے جواب میں ۱۷۹۲ء میں A Vindication of the Rights of women لکھی جس نے عورتوں کے ”شعورِ ذات“ اور ”عزتِ نفس“ کو پروان چڑھانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ کرافٹ کی کتاب تانیثی تحریک کا نقش اول ہے جبکہ نقش دوم پر جان اسٹوارٹ مل کا ایک مقالہ ’On the Subjugation of Women‘ ہے۔ جنگِ عظیم تک آتے آتے تانیثیت کافی آگے بڑھ چکی تھی۔ خواتین کی اس جدوجہد میں کئی ادیب شامل ہوئے جن میں اوشرنیر، ایم سنکلیئر، اے۔ بی نیل، ایلس گرانڈ، آرویسٹ اور وی ہنٹ کے نام شامل ہیں۔ اس ضمن میں Lights and Days (ورجینا وولف)، Ann Veronica (ایچ۔ جی۔ ویلز)، Press Cuttings (برنارڈ شا) جیسی تصانیف اہمیت کی حامل ہیں۔ ۱۹۷۰ء کی دہائی میں تانیثی تحریک میں شدت پیدا ہو گئی۔ اس دور میں جن تصانیف نے تحریک کے فروغ میں اہم رول ادا کیا ہے اُن میں میری ایلمان کی 1968 Thinking About Women، کیٹ میلٹ کی 1970 Sexual Politics، اوائنگز کی 1970 Practical Attitudes، ایلیزبتھ ہارڈوک، 1974 Seduction and Betray، ایلین موزز کی 1976 Literary Women، ایلین شووالٹر کی 1977 Literarure of their Own، سینڈرا انگلبرٹ اور سوزان کی 1978 The Mad Women in the Attic اہم تصانیف

ہمارا ادب (نوجوان نمبر)

تصور کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ سیمون دی بواری کی تصنیف 1971 The Second Sex بھی اہم تصنیف ہے۔ اُس دور کے کئی ایسے تائیشی مفکرین بھی دوسری جانب عورتوں کی سیاسی اور معاشی حالات کو سدھارنے کے لئے کوشاں تھے جن میں جان اسٹورٹ مل (John Stuart Mill) مارگریت فلر (Margaret Fuller) وغیرہ اہمیت کے حامل ہیں۔ لیکن سیمون دی بواری Simon De Beavoir نے تائیشیت کو نئے تناظر اور نئے تفکیری پہلوؤں سے آشنا کر کے "The Nature of Selonoser" نام کی کتاب لکھی۔ لیکن تائیشیت کو مابعد جدید دور (Post Modern Period) میں ایک تھیوری کے طور پر آگے بڑھانے والوں میں جولیا کرشیووا کا نام اہم ہے۔

تائیشی تنقیدی تھیوری پر بات کرنے سے قبل تائیشی ادبی تحریر کی تعریف سمجھنا ضروری ہے تو اس سلسلے میں پروفیسر جاوید قدوس تائیشی ادبی تحریر کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”تائیشی ادبی تحریر وہ ہے جس میں سماجی و ثقافتی، آئینی و معاشی وغیرہ تمام انسانی سطحوں پر عورت کو حاشیہ پر رکھنے کی بجائے مرد کے برابر مرکز میں رکھا جائے۔ چنانچہ ایسی ادبی تحریر (شعر، نظم، افسانہ، ناول یا مقالہ) جس میں عورت کو مساوی حقوق، انصاف اور مقام و مرتبہ دینے کی وکالت کی گئی ہو اس سے غرض نہیں کہ لکھنے والا عورت ہے یا مرد۔ طبقہ نسواں میں شعور ذات کی بیداری، عرفان نفس کا حصول اور زندگی کے تمام شعبوں میں عورت (طبقہ نسواں) کو مرد کے مساوی حقوق اور مواقع فراہم کرنا ہی تائیشیت کی تحریک، فکر یا تھیوری کے بنیادی خصائص ہیں۔“

تائیشی تنقید چند ایک بنیادی تصورات پر قائم ہے۔ اول تو یہ کہ تاریخ اور تہذیب میں عورت کی شناخت کو کس طرح مسخ کیا گیا اور مرد اساس معاشرے میں ادبی فن پاروں میں اس کی کیا شناخت قائم رہی ہے۔ دوم یہ کہ کیا سماج میں عورت کا ثانوی درجہ اور مخصوص جنسی تعصب فطری تھا یا اس تشکیل میں مرد اساس سماج و معاشرے کی کافرمانی تھی اور ادبی فن پاروں میں ان نظریات کا بکھان کیوں ہوا ہے۔ ایک اور اہم سوال تائیشی تنقید کے سامنے یہ ہے کہ عورت کی ازلی شناخت کو کس طرح دریافت کیا جائے اور ادبی فن پاروں میں عورتوں کے تئیں جو مرد اساس تصورات قائم کیے گئے ہیں، ان کی بازیافت کیسے کی جائے۔ تائیشی تنقید ادبی فن پاروں میں مرد اور عورت کے رشتے کی پیچیدگیوں اور صنفی تعصبات و

نظریات کی نشاندہی کرتی ہے۔ علاوہ ازیں ادب میں مرد کے غالبانہ رویے سے عورت کی شناخت اور اس کے کردار اور اُس پر ہوئے جبر کی نوعیتوں کو سمجھنے کی بھی کوشش کرتی ہے۔ تانیثی تنقید اُن تجربات اور نظریات کی تشریح و توضیح یا از سر نو باز تشکیل کرنا چاہتی ہے جو مرد تخلیق کاروں نے عورت کی حیثیت سے سوچا اور محسوس کیا۔ یہی نہیں بلکہ اُن پدرانہ رویوں اور مرد اساس تشریحات اور نظریات پر بھی سوالیہ نشان لگاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تانیثی تنقید اُن تمام اقدار کو نشان زد باز یافت کرتی ہے جن کا تعین مردوں کے عقائد اور نقطہ نظر کی بنیاد پر ہوا ہے۔ تانیثی تنقید مرد اساس کے اُس نظام کی طرف انگشت نمائی کرتی ہے جہاں عورت کو ہمیشہ حاشیہ میں رکھا گیا ہے اور اُسے اخلاقی پراگندگی کے لیے ذمہ دار بھی ٹھہرایا گیا ہے۔ تانیثی تنقید زبان، فلسفہ، آرٹ، مذہب، فکر، تاریخ اور ثقافت پر ایک تجزیاتی نظر ڈالنا چاہتی ہے، کیوں کہ وہ تاریخ اور تہذیب کے مختلف ادوار میں اُس عورت کے وجود کو نشان زد کرنا چاہتی ہے جو یا تو بحیثیت مجموعی غائب رہی ہے یا پھر حاشیہ پر نظر آئی ہے۔ اس سلسلے میں ناصر عباس نیر لکھتے ہیں:

”نسوانی تنقید کی رو سے ساری فلسفہ طرازی اور نظریہ سازی ایک

خاص موضوعیت کی حامل ہے اور یہ موضوعیت مرد کی جانب داری، غلبہ پسندی اور حصول طاقت و اقتدار سے ملوث ہے۔ نسوانی تنقید انسانی فکر اور تاریخ کو انصاف اور معروضیت سے خالی قرار دیتی ہے۔ اس کی نظر میں تاریخ اور ثقافت

مرد مرکزیت (Phallocentric) ہے۔“ ۴

تانیثی تنقید کی یہ شکایت ہے کہ کچھ نقادوں نے خواتین کے ادب کو یا تو سرے سے ہی ادب تصور نہیں کیا اور کسی لائق نہیں سمجھا ہے یا پھر انھیں قطعاً نظر انداز کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ کیوں کہ مرد اساس نظام میں جو بھی فن پارے وجود میں آئے ہیں، اُن میں عورت کس طرح محسوس کرتی ہے، کس نوع کے جذبات رکھتی ہے، کیسا عمل کرتی ہے اور کس طرح کی سوچ رکھتی ہے یہ سب کچھ مرد کا طے شدہ ہوتا ہے۔ کیوں کہ ایک بار جب مرد عورت کے داخلی و خارجی تجربات کے بارے میں سوچتا ہے یا اس کے جنسی اور جذباتی عمل پر سوچتا ہے تو اس کے نتائج بھی بالعموم مرد اساس فہم کے مطابق ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں الین شووالٹر (Elain Showalter) نے ’انتقاد نسواں‘ (Gynocritics or Female-oriented) کی اصطلاح وضع کی ہے، جو خواتین کے ادب کے تجزیے سے متعلق

ہمارا ادب (نوجوان نمبر)

ہے۔ اصل میں یہ عورتوں کے طریق ادراک اور اسلوب کا مطالعہ کرتا ہے اور تائیشی ادب کا تجزیہ کرتا ہے۔ اس کے تحت خواتین کے اسالیب، موضوعات، ان کے مخصوص اصناف مطمع نظر رکھا جاتا ہے اور اس طرح ان کی تخلیقات کی قدر شناسی کی جاتی ہے اور وہ اصول وضع کیے جاتے ہیں جن کا اطلاق بالخصوص نسوانی ادبی روایت پر کیا جاتا ہے۔ تائیشی تنقید کے حوالے سے الین شووالٹر اپنے ایک مضمون بعنوان 'Towards a Feminist Poetics' میں رقمطراز ہیں:

"...is to construct a female framework for the analysis of women's literature to develop new modles based on the study of female experience rather than to adopt male modles and theories." 5

تائیشی تنقید چاہتی ہے کہ عورتوں نے جو متون خلق کئے ہیں ان کا مطالعہ کیا جائے تاکہ انھیں وہ اہمیت اور حیثیت عطا ہو جس کی وہ مستحق ہیں۔ کیوں کہ مرد طبقہ نے عورت کو ثانوی جنس کا درجہ دے کر ان کی تخلیقات کے ساتھ بھی ناروا سلوک کیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ عورتوں کے بنائے ہوئے متون کا مطالعہ مردوں کے ہی بنائے ہوئے اصول اور شعریات کی بنیاد پر ہوا۔ دوسری بات یہ کہ مردوں کے بنائے ہوئے متون کا مطالعہ کیا جائے اور عورتوں کے تئیں مردوں کے تصورات، مفروضات اور تعصبات کو جانچا جائے تاکہ یہ حقیقت سامنے آجائے کہ وہ کس حد تک عورتوں کے خود اپنے نقطہ نظر سے صحیح ہیں۔ تائیشیت کے بارے میں گوپی چند نارنگ یوں لکھتے ہیں:

”تائیشیت، تاریخی، ادبی اور ثقافتی متون کی از سر نو تشریح و تعبیر کر کے

عورت کو نہ صرف اس کا صحیح مقام دلانا چاہتی ہے بلکہ وہ گزشتہ اور موجودہ متون

میں عورت کے نقطہ نظر کے اظہار کی کمی کی تلافی بھی کرنا چاہتی ہے۔“ ۶

تائیشی تنقید خلق شدہ متون میں ان پوشیدہ عناصر کی بازیافت چاہتی ہے جو عورت کے ثقافتی اور جنسی تصور میں رخنہ ڈالتے ہیں اور عورت اور مرد کے درمیان ایک پُل باندھنے کا کام کرتے ہیں۔ یعنی تائیشی تنقید عورتوں کی تحریروں کو ان تمام تصورات، اصول و قوانین اور تہذیبی و ثقافتی اور جنسی بیڑیوں سے آزاد کرانا چاہتی ہے جو مرد تخلیق کاروں نے انھیں برسوں پہلے پہنائی ہیں۔ سینڈرا گلبرٹ (Sandra Gilbert) تائیشی تنقید کی وضاحت کرتے ہوئے رقمطراز ہیں:

"...Feminist Criticism wants to decode and demystify all the disguised question and answers that have always shadowed the Connection between textuality and sexuality, genre and gender, Psychosexual identify and Cultural authority" 7

تائیشی تنقید دراصل "نظریاتی" پرائیقان رکھتی ہے اور پوری تاریخ اور ثقافت پر نظر ثانی کر کے متن کی نئی تشریح و تعبیر چاہتی ہے بلکہ وہ مردوں کے بنائے ہوئے اصول و ضوابط کو چیلنج بھی کرتی ہے۔ تائیشی تنقید کا بڑا اعتراض یہ ہے کہ مردوں نے ادبی متن کی تعمیر و تعبیر کو ایک ایسا کارنامہ تصور کیا ہے جو صرف اسٹیر یو ٹائپڈ کردار (Stereo Typed Character) سے آزادی چاہتی ہے جو مردوں نے اپنے تصورات اور نظریات سے قائم کیا ہے۔ تائیشیت عورت کو ایک اپنا وجود، اپنا اسم، اپنی آواز، اپنی لغت، اپنی خودداری اور اپنی پہچان دینا چاہتی ہے۔ تائیشی تنقید اسی مفروضے کے تعاقب میں موجودہ متون میں عورتوں کے تئیں وضع کردہ مفروضات اور تصورات کو جانچنے اور پرکھنے کے بعد یہ دیکھتی ہے کہ آیا وہ مفروضات اور تصورات عورتوں کے خود متشال Self image سے کس حد تک ہم آہنگ ہیں۔

حوالہ:

- ۱۔ مشمولہ بیسویں صدی میں خواتین اردو ادب، مرتبہ عتیق اللہ، ۲۰۰۲ء، ص ۳۵
- ۲۔ Gender and Religion Encyclopedia of Sociology (vi) D.5561
- ۳۔ متن، معنی اور تفسوری، قدوس جاوید، ۲۰۱۵ء، ص ۱۵۳-۱۵۲
- ۴۔ جدید اور مابعد جدید تنقید، ناصر عباس نیر، ۲۰۱۵ء، ص ۲۷۸
- ۵۔ جدید اور مابعد جدید تنقید، ناصر عباس نیر، ص ۲۸۱
- ۶۔ جدیدیت کے بعد، گوپی چند نارنگ، ص ۲۱۶
- ۷۔ Modern Criticism and Theory p.334 بحوالہ شعر و حکمت، کتاب چھ، دور سوم، مرتبین: شہریار، مغنی تبسم، مارچ ۲۰۰۳ء، ص ۶۶

جوش اور جمیل مظہری کی رثائی شاعری

ایک تقابلی جائزہ

اردو ادب کی دنیا میں جوش ملیح آبادی ایک منفرد شخصیت کے مالک ہیں۔ انہوں نے نثر و نظم دونوں اصناف میں طبع آزمائی کرتے ہوئے اپنی جولانی طبیعت اور فنی ارتکاز کا جوشوت پیش کیا ہے، اس مقابلے میں شاذ ہی جوش کا کوئی ہم سر ہو سکتا ہے۔ اگرچہ ان کی شہرت کا راز نظم نگاری میں مضمر ہے مگر مرثیہ میں بھی وہ ایسے زنت نئے تجربات دکھانے میں کامیاب ہوئے جن کی وجہ سے وہ جدید مرثیہ نگاری کے بانی کہلانے کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔ جوش کے معاصر ایک اور تخلیق کار جمیل مظہری اس میدان میں اترے جنہوں نے مرثیوں میں فلسفیانہ امورات سیاسی بصیرت اور تاریخی شعور سے کام لیا۔ بیسویں صدی کے مرثیہ نگاروں میں جمیل مظہری ایسے شاعر ہیں جن کے مرثیوں کا مقابلہ جوش کے مرثیوں کے ساتھ کیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ ان کے مرثیوں میں اشتراک و افتراق دونوں قسم کے اشارے ملتے ہیں۔ جمیل مظہری کی مرثیہ نگاری کا مختصر جائزہ لینے کے بعد ان کے اور جوش کے مرثیوں کا تقابلی مطالعہ کر کے ان دونوں کے یہاں موجود غیر شعوری مماثلت اور مغایرت کے پہلوؤں کی نشاندہی کی کوشش کی جائے گی۔

جمیل مظہری نے اپنی کم عمری کے باوجود معرکتہ الآراء مرثیے نظم کر کے اپنی ایک منفرد شناخت قائم کی۔ ان کا پہلا مرثیہ عرفان عشق (۱۹۳۰ء) فکری لحاظ سے انقلاب انگیز ہے۔ اس کے علاوہ بیان وفا (۱۹۳۶ء) عزم محکم (۱۹۴۲ء) مضراب شہادت (۱۹۵۱ء) افسانہ ہستی (۱۹۵۷ء) شام غریباں (۱۹۶۳ء) جیسے شاہکار مرثیے نظم کر کے اپنے بحر علمی، وجدانی کیفیات اور تجربے کی ضوئیں واقعات کو بلا کا جائزہ لے کر اسے مذہب اور خالص فرقہ وارانہ نقطہ نظر سے بلند کیا۔

جوش اور جمیل مظہری کے مرثیوں کا تقابلی مطالعہ ان دونوں کی وجدانی کیفیات کے اظہار کا ایک بہترین وسیلہ ہے۔ یہ اپنے عہد کے دو جید شاعر ہیں اور زبان و بیان پر دسترس رکھتے تھے مگر منفرد افتادِ طبع اور مشق و مزاوت کی وجہ سے دونوں ہی کے سلیقہٴ فنکاری میں نمایاں فرق نظر آتا ہے۔ جوش اور جمیل مظہری دونوں کے اسمائے گرامی اردو کے ادبی حلقوں میں عزت اور احترام سے لیے جاتے ہیں مگر دونوں پر الگ الگ شخصیات کا اثر رہا۔ جوش جہاں محمد علی جوہر کی انقلابی اور ولولہ انگیز شخصیت سے متاثر ہوئے وہیں جمیل مظہری پر ابوالکلام آزاد کی ہمہ جہت علمی و ادبی شخصیت کا گہرا اثر پڑا۔ محمد علی جوہر کے مزاج میں جو ولولہ بلند آہنگی، جذباتی سیلاب، عزم سرفروشی تھا وہ جوش کے مرثیوں میں جابجا دیکھنے کو ملتا ہے۔ جیسے محمد علی جوہر بول اٹھے۔

ہر ابتدا سے پہلے اور ہر انتہا کے بعد
نامِ نبی ہے بہتر نامِ خدا کے بعد
دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ
میں سب کو مانتا ہوں مصطفیٰ کے بعد
قتلِ حسین اصل میں مرگِ یزید ہے
اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد

اس کے برعکس ابوالکلام آزاد میں جو علمی متانت، رفتار کی استقامت اور مصلحت کوئی تھی ان عناصر کی جھلکیاں جمیل مظہری کے مرثیوں میں جابجا نظر آتی ہیں۔

جوش ملیح آبادی نے کل نو (۹) مرثیے نظم کیے۔ ان کا پہلا مرثیہ ”آوازِ حق“ (۱۹۱۸ء) میں منظر عام پر آیا۔ دوسرا ”حسین اور انقلاب“ (۱۹۴۱ء) کے نام سے لکھا۔ اس کے بعد انہوں نے باقی سات مرثیے پاکستان، ہجرت کرنے کے بعد لکھے۔ جوش حد درجہ انفرادیت پسند تھے۔ وہ بذات خود دوسری مسلمان تھے مگر ان کے فکر و خیال میں مشاہیر اسلام کی قربانیاں ہر دم انگڑائیاں لے رہی تھیں اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے اسلاف کی قربانیوں کو یاس و حرماں اور رونے رلانے تک محدود نہیں سمجھا بلکہ مرثیہ کو بین و بکا کے دائرے سے نکال کر یزیدِ وقت سے مزاحمت کرنے کے لئے استعمال کیا۔

جمیل مظہری اپنے مرثیوں کے ذریعے قوم کی اصلاح اور بیداری کے خواہاں نظر آتے ہیں مگر

ہمارا ذب (نوجوان نمبر)

”انقلاب“ اور ”قومی آزادی“ کے عنوان مراٹھی میں ضمنی حیثیت سے بطور اصلاح قوم استعمال کیے گئے ہیں۔ چوں کہ جدید مرثیے کی تخلیق کا زمانہ ہندوستان کی دورِ غلامی کا زمانہ تھا۔ جمیل مظہری عوام میں قومی غیرت و حمیت کو بیدار کرنے کے لیے نعرہٴ جہاد بلند نہیں کرتے بلکہ ان کے یہاں متانت اور سنجیدگی ملتی ہے۔ اس کے برعکس جوش، جو خود شاعر انقلاب تھے، نے بلند آہنگی، جرأت مندی، عزم سرفروشی کے ساتھ مرثیے پیش کر کے مرثیہ کو انقلابی موڑ دینے کی کوشش کی۔ مرثیہ جو روایتی طور پر مولویوں اور ذاکروں کے نجی اغراض و مقاصد میں قید ہو کر اپنے مقصد یعنی ظلم اور ظالم کے خلاف آواز بلند کرنے کی صلاحیت کھو چکا تھا اور محض پابند رسوم و قیود ہو کر رہ گیا تھا، جوش نے اسے اپنے اصل مقصد کی طرف واپس لانے کی کوشش کی۔ انہوں نے جس فنکاری اور ہنرمندی سے اپنے مرثیوں میں امام حسینؑ اور رکر بلا کے کریہہ المنظر واقعات کو علامت کے طور پر پیش کیا ہے وہ جمیل مظہری کے یہاں ناپید ہے۔ مثال کے طور پر جوش کے مرثیے کا یہ بند ملاحظہ ہو۔

یہ صبح انقلاب کی جو آج کل ہے ضو
یہ جو پگل رہی ہے صبا پھٹ رہی ہے پو
یہ جس چراغِ ظلم کی تھر رہی ہے لو
در پردہ یہ حسینؑ کے انفاس کی ہے بو

حق کے چھیڑے ہوئے ہیں جو یہ ساز دوستو

یہ بھی اسی جری کی ہے آواز دوستو

اب جمیل مظہری کے مرثیے ”بیانِ وفا“ کا بند ملاحظہ ہو۔

رہبری کرتی ہے مقصد کی اشاعت کیوں کر
منتقل ہوتی ہے سینوں سے حرارت کیوں کر
بدل جاتی ہے زمانے کی طبیعت کیوں کر
بولتی ہے لبِ انساں سے مشیت کیوں کر

دل سمجھتے ہیں حوادث کا اشارہ کیسے

وقت کا پھیر دیا جاتا ہے دھارا کیسے

جمیل مظہری جدید فکر رکھنے کے باوجود روایت کے پاسدار نظر آتے ہیں۔ انہوں نے اپنے مرثیوں میں روایتی مرثیے کی طرح اجزائے ترکیبی کو ملحوظ رکھا ہے۔ چہرہ 'سراپا' رخصت، آمد 'رجز' شہادت، بین جو قدیم مرثیوں میں موجود تھے، جمیل مظہری نے بھی آنکھیں موند کر انہیں روایت کو برقرار رکھا۔ ان کے مرثیوں میں گھوڑے اور تلوار کی تعریفیں، مصائب اور شہادت کا قدیم طرزِ انداز ملتا ہے مثلاً۔

کسی کا دم، کسی خنجر کی دھار لے کے چلی
سروں کو کاٹ کے پھکار نہ بار لے کے چلی
سروں کے پھول اڑائے بہار لے کے چلی
زباں سے قول، دلوں سے قرار لے کے چلی

نمک حرام تھے جتنے انہیں حلال کیا

ہر ایک عہد شکن کو شکستہ حال کیا

اس کے برعکس جوش نے اجتہاد سے کام لے کر مرثیے کو قدیم روایت سے آزاد کر کے اس میں جدت پیدا کی۔ اس سلسلے میں ہلال نقوی نے ایک انٹرویو میں جوش سے استفسار کیا ”کیا آج کا مرثیہ گو شاعر انیس سے ہٹ کر اپنا کوئی راستہ بنانے میں کامیاب ہوا ہے؟ جوش کا جواب تھا:

”ہاں یقیناً کامیاب ہوا ہے کیوں کہ انیس کے یہاں تلوار تھی۔ گھوڑا تھا‘

رخصت تھی اور اب یہ باتیں ختم ہو چکی ہیں“۔

جوش نے اپنے مرثیوں میں تقسیم ہند کے المناک حادثے کو کربلا سے تعبیر کر کے اسے ابدیت عطا کی۔ وہ سامراجیت اور جاگیرداری کے خلاف آواز اٹھا کر لوگوں میں خود اعتمادی اور ولولہ پیدا کر دیتے ہیں۔ جوش نے جاگیردارانہ نظامِ جاہلانہ حیات اور بے کسوں کے استحصال کے لیے ہمیشہ آواز بلند کی۔ وہ ہٹا تو ازن کھوئے پوری قوت کے ساتھ قوم کو بھنچھوڑتے ہیں اور مرثیوں میں ان کا یہ نظریہ کھل کر سامنے آیا ہے۔ اگرچہ جوش سے پہلے جمیل مظہری کے مرثیوں میں اس قسم کے اشارے ملتے ہیں مگر وہ جذبہ حریت نہیں جو کسی تحریک یا انقلاب تک مرثیے کی فضا اور ماحول کو لے جائے جیسے جوش کی مرثیوں میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس ضمن میں شاربِ ردِ ولوی رقم طراز ہیں:

”واقعہ کربلا اور شہادتِ امام حسینؑ کو انقلابِ آزادی اور نفس کی علامت

کے طور پر استعمال کرنے والے اور اس واقعے کے حوالے سے
 سامراجیت کے خلاف احتجاج و انقلاب کا نعرہ بلند کرنے والے جوش
 پہلے شاعر ہیں حالانکہ کربلا کے تلازمات اردو شاعری میں جوش سے
 پہلے بھی کہیں کہیں شعراء کے یہاں مل جاتے ہیں لیکن جوش نے اسے
 انقلاب اور احتجاج کی علامت بنایا، ۲

جوش کے مرثیوں کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ وہ ایک مبلغ کی طرح نہایت ہی متوازن
 اور متناسب انداز میں پوری قوت کے ساتھ قوم کو لاکارتے ہیں۔ اپنے مرثیوں میں خطیبانہ طرزِ انداز
 اختیار کر کے تکرارِ زبان و بیان کے ذریعہ اپنی بات قاری کے قلوب و اذہان میں پیوست کر دیتے
 ہیں۔ جمیل مظہری اس منزل پر ہیں کہ جہاں ظلم کا بول بالا ہوگا وہیں حق کے لیے سینہ سپر ہوں گے جب
 کہ جوش ابھی قوم میں اس جذبے کا فقدان محسوس کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ بند ملاحظہ ہو۔

اے قوم! وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ

اسلام ہے پھر تیر حوادث کا نشانہ

کیوں چپ ہے؟ اسی شان سے پھر چھڑ ترانہ

تاریخ میں رہ جائے گا مردوں کا فسانہ

مٹتے ہوئے اسلام کا نام جلی ہو

لازم ہے کہ ہر شخص حسین ابن علی ہو

اب جمیل مظہری کا بند ملاحظہ ہو۔

الغرض تیری ہر آیت کی قسم اے مولا

ہم تیرے قافلہ عشق کی گرد کف پا

آج کرتے ہیں تری روح سے یہ عہد وفا

کہ جہاں ظلم کا مظلوم پہ ہوگا نرغا

ہم وہیں حق کے لیے سینہ سپر کر دیں گے

نام لے کر تیرا طوفان اثر کر دیں گے

جوش نے مسدس کی ہیئت کو اپنے مرثیوں میں برقرار رکھا۔ جو ہیئت قدما نے مرثیے کے لیے مقرر کی تھی مگر ایک جدت طرازی یہ کہ اختصار پسندی کو اپنے مراثی میں ملحوظ رکھا۔ قدیم زمانے میں لوگوں کو وقت کی کمی نہیں تھی مگر وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی مصروفیات بھی غیر معمولی طور پر بڑھ گئیں اور وہ اس ادب کے خواہاں تھے جو کہ مختصر وقت میں پڑھا جائے۔ دیگر اصناف کے ساتھ ساتھ مرثیے میں بھی یہ اختصار پسندی مقبول ہوئی۔ اس سلسلے میں جوش نے اس کی طرف پہلا قدم بڑھایا۔ جوش کا کوئی بھی مرثیہ ۱۰۰ بندوں سے زیادہ کا نہیں ہے۔ بقول کاظم علی خان:

”انیس نے چھ درجن سے زیادہ ایسے مرثیے کہے جن کی تعداد بندہ ۱۲۰ یا اس سے زیادہ ہے اور دبیر کے مطبوعہ مراثی میں اسی طوالت کے مرثیوں کی تعداد سو سات درجن سے بھی زیادہ ہے۔ یہ اعداد شمار انیس نمبر ماہ نو کراچی ۱۹۷۲ء صفحات ۲۵۹ تا ۲۸۳ نیز تلاش دبیر صفحات ۲۸۳ تا ۳۱۹ میں شامل مراثی انیس و دبیر کے اشاریوں پر مبنی ہیں۔ ان اعداد شمار میں جوش کے دستیاب مرثیوں میں ایک مرثیہ بھی ایسا نہیں جو ۱۲۰ بند کا حامل ہو“ ۳

جیل مظہری نے بھی مسدس کی ہیئت میں ہی مرثیے نظم کیے مگر بعض مرثیوں کے تیسرے مصرع میں قافیہ کی پابندی نہیں رکھی۔ مگر ابھی تک کسی شاعر نے ان کی اس ترتیب کو نہیں اپنایا۔

کیوں وہ آئے کہ ہے ذہنوں پہ ابھی طاری رات
چشم عرفاں پہ بھی کرتی ہے گراں باری رات
دیکھیں کیا سوئے فلک نیند سے بوجھل آنکھیں
پوچھ پلکوں کا یہ کہتا ہے کہ ہے بھاری رات

صبح کرنی ہے جسے اس کو تسلی کیا ہو
سب اندھیرے کے پجاری ہیں تجلی کیا ہو

جیل مظہری کے مراثی میں مصائب و بین خاصی اہمیت کے حامل ہیں اور ان میں رقت و دلدوزی بھی خوب ہے۔ وہ آہ و زاری کی ایسی فضا تخلیق کرتے ہوئے اس بات کا بھرپور خیال رکھتے ہیں کہ امام حسینؑ یا ان کے رفقاء کا ایسا کردار پیش نہ ہو جس سے ظاہر ہو کہ مصائب و آلام نے ان کے عزائم میں شکستگی و ماندگی پیدا کر دی۔ مصائب کے بیان میں اگرچہ جوش نے تفصیل سے کام نہ لیا لیکن ایسے نازک مراحل پر انہوں نے

مقصدیت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ غم حسین ان کے یہاں دل و دماغ کو طراوت، شگفتگی اور صیقل دینے کے مترادف ہے۔ وہ خالی اشکوں کے بہہ جانے پر ہی اکتفا نہیں کرتے بلکہ ان اشکوں کی روانی میں وہ سرعت اور روئیدگی چاہتے ہیں جو سیلاب کی شکل اختیار کر کے ظلم و جبر اور استبداد کی کشتی کو سدا کے لیے غرق آب کر دے۔

لیکن آنسو وہ جو برسائیں شرارِ زندگی
جس سے ٹپکے گوہرِ غرور و قارِ زندگی
جس کے قبضہ میں ہوتیغِ آبِ دارِ زندگی
جس کی رنگینی میں کروٹ لے بہارِ زندگی

جو رگِیں شادابی اہل جہاں کے واسطے
گھن جو بن جائے غرورِ خسروی کے واسطے

جہاں تک منظر نگاری کا تعلق ہے جوش کے مرثیوں میں منظر نگاری کے عمدہ نمونے ملتے ہیں۔ انہوں نے جذبات نگاری اور منظر نگاری کے نئے در پیچے کھولے ہیں۔ انہوں نے لفظوں کو خیال کی ڈور میں اس طرح پرو دیا ہے کہ ان میں خوبصورت ہم آہنگی پیدا ہو گئی ہے۔ آل احمد سرور جوش کی منظر نگاری کی داد دیتے ہوئے لکھتے ہیں:

”اردو میں منظر نگاری اور فطرت نگاری کے لحاظ سے کوئی مجموعہ مرتب

کیا جائے تو اس میں جوش کو نمایاں جگہ ملے گی“ ۴

مثال کے طور پر یہ بند ملا حظہ ہو۔

وہ کربلا کی رات وہ ظلمت ڈراونی
وہ مرگِ بے پناہ کے سائے میں زندگی
خیموں کے گرد و پیش وہ پرہول خاموشی
خاموشیوں میں دور سے وہ چاپِ موت کی

تھی پشتِ وقت بارِ الم سے جھکی ہوئی
ارض و سما کی سانس تھی گویا رُکی ہوئی

جوش کے ساتھ جمیل مظہری نے بھی منظر نگاری کے نادر مرقعے کھینچے ہیں جن میں چشم و شعور کو حقیقت کا رنگ دکھائی دیتا ہے۔ ان کی انفرادیت بھی ان کی منظر نگاری میں جلوہ گر ہے۔

کھولا عروسِ شب نے جو زلفِ سیاہ کو
روشن کیا بہر نے قندیلِ ماہ کو
ضودے کے اختروں کے چراغوں نے راہ کو
پُر نور کر دیا فلکِ بارگاہ کو

جلوہ تھا یوں ستاروں کو اس دن کی رات میں

افراطِ روشنی کی ہو جیسے برات میں

جوش نے امام حسینؑ کی شخصی صفات کے علاوہ ان کی حقیقی اور ذاتی صفات کا بیان بھی خوبصورت اور دلکش انداز میں بیان کیا ہے۔ ان کے مرثیوں میں کردار نگاری جذبات کی پُر اثر مصوری، حکیمانہ نکتہ نظر، اسرار و رموز کی کائنات کے دفتر ملتے ہیں۔ جمیل مظہری نے بھی امام حسینؑ کی کردار نگاری پر شکوہ اور پُر وقار انداز میں پیش کی ہے۔ یہ بند ملا حظہ ہو۔

بات بگڑی ہوئی ملت کی بنائی جس نے

ایک نئی راہ سے کی راہ نمائی جس نے

سنی ناموسِ شریعت کی دہائی جس نے

رکھ کے تیج کو تلوار اٹھائی جس نے

وقت کی گونج بنا جس کا فسانہ، وہ حسین

مڑ گیا جس کے طمانچے سے زمانہ، وہ حسین

اب ان کے مقابلے میں جوش کے مرثیہ کا یہ بند دیکھیے۔

قافلے دھوپ میں جس وقت کہ چکراتے تھے

ہائے کیا دل تھا انہیں چھاؤں میں لے آتے تھے

داد احسان کی ملتی تھی تو شر ماتے تھے

تشنہ لب دیکھ کر دشمن کو تڑپ جاتے تھے

دشتِ بے آب میں کوثر کی روانی تھے حسینؑ

کشتِ انسان پہ برستا ہوا پانی تھے حسینؑ

ہمارا ادب (نوجوان نمبر)

جوش اور جمیل مظہری ایک ہی عہد کے جید شاعر ہیں۔ جمیل مظہری نے مرثیے کے مرتبے کو گھٹانے کے برعکس واقعہ کر بلا کے نفسیاتی، سیاسی اور سماجی پس منظر کو سامنے لا کر مرثیہ کے مضمون کو وسعت دی لیکن اس بات کا اعتراف کم و بیش مراٹھی کے ہر ناقد و محقق نے کیا ہوگا کہ جمیل مظہری کی کاوشیں ایک محدود دائرے تک چکر لگاتی ہیں۔ جب کہ جوش میسویں صدی کے پہلے مرثیہ نگار ہیں جنہوں نے اپنے مرثیوں میں انقلاب اور قومی آزادی کے تصور کو رواج دیا۔ جوش کا مقصد مرثیے میں انقلابی عزم پیدا کرنا تھا۔ قدیم مرثیوں میں یہ مفقود نظر آتا ہے۔ جوش سے پہلے اگرچہ جمیل مظہری کے مرثیوں میں اس قسم کے اشارے ملتے ہیں مگر وہ جذبہ حریت نہیں جو کسی تحریک یا انقلاب تک مرثیے کی فضا اور ماحول کو لے جائے۔ بہر حال جوش نے مرثیے کو نئی ضوع عطا کی اور ان ہی کی ذات سے جدید مرثیے کی شعریات کی شناخت ہو جاتی ہے۔

حوالہ جات:

- ۱۔ بحوالہ کاظم علی خان، جدید مرثیے کے خدو خال، جوش کے آئینے میں، مشمولہ: جوش ملیح آبادی کا تنقیدی جائزہ، مرتب: خلیق انجم، ۱۹۹۲ء
- ۲۔ شارب رودلوی، احتجاج کی منفرد آواز: جوش ملیح آبادی، مشمولہ: اردو ادب احتجاج اور مزاحمت کے رویے مرتب: ارتضیٰ کریم، ۲۰۰۴ء، ص ۱۴۳
- ۳۔ کاظم علی خان، جدید مرثیے کے خدو خال مراٹھی جوش کے آئینے میں، مشمولہ: جوش ملیح آبادی کا تنقیدی جائزہ، مرتب: خلیق انجم، ترقی اردو ہند نئی دہلی، ۱۹۹۲ء، ص ۲۱۰
- ۴۔ پہچان اور پرکھ، آل احمد سرور، لبرٹی آرٹ پٹوری ہاؤس، دریا گنج دہلی، ۱۹۹۰ء، ص ۱۷۸

جدید کشمیری شاعری میں مسائل موت و زیست

سائنس اور ٹکنالوجی نے جہاں موجودہ صدی میں ترقی کے اتنے مفت خواں طے کیے کہ انسانی آنکھ کو حیرت سے دیکھنے کے سوا کچھ اور کرنا نہیں سوجھتا وہیں انسان زندگی کی کئی ساری تلخ حقیقتوں سے بے خبر بھی ہو گیا۔ ایسی حقیقتوں میں ایک اٹل حقیقت موت ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوا ہے کہ ہر ذی روح کو ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اگرچہ ہر خطہ ارض اور ہر زمانے میں دانشوروں اور صاحبان فہم و فراست نے اس اٹل حقیقت پر غور و خوض کر کے اسرار حیات و کائنات سے نقاب کشائی کی ہے لیکن موجودہ دور میں انسان اس حقیقت سے کبوتر کی طرح آنکھ بند کیے ہوئے نظر آتا ہے۔ گویا کبوتر کے آنکھ بند کرنے سے بلی کا وجود ہی ختم ہوا۔

حالانکہ حق بات یہ ہے کہ درد کا درماں غفلت میں نہیں ہوشیاری اور احساس میں مضمر ہوتا ہے۔ اگر فنون لطیفہ خصوصاً ادب کی قریب کی تاریخ پر ایک طائرانہ نگاہ ہی ڈالی جائے تو یہ بات اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ اول الذکر رویہ اُس ادبی رویے کا زائیدہ ہے جسے ہم جدیدیت سے موسوم کرتے ہیں۔ اس رویے کی بنیاد سائنسی تجربات اور منطقی تعبیرات پر قائم ہے۔ شاید اس لئے کہ اب انسان اور انسانیت کی ترقی و بقا کا ضامن سائنسی علوم کو ہی سمجھا جاتا ہے۔

جدیدیت کے تصور نے ہماری صدیوں پرانی روایات اور ذہنی نہجوں کو ہم سے چھین تو لے ہی لیا ساتھ ہی کچھ ایسے احساسات سے بھی زندگی کو رو برو کرایا جو تنہائی، مایوسی اور اجنبیت سے تعبیر ہیں۔ اُس پر طرہ یہ ہے کہ انفرادیت پسندی جو جدیدیت کا انسان اور انسانیت کو سب سے خراب تحفہ ہے نے انسان کو موت جیسی ان چاہی شے سے اور زیادہ خوف زدہ کر دیا۔

موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے فرار ممکن نہیں۔ ہر مذہب، فلسفہ اور سائنس نے موت کے مسئلے پر بات کی ہے اور اس گتھی کو سلجھانے کی اپنے اپنے طور پر سعی بھی کی ہے۔ البتہ شعرو ادب میں موت کے مسئلے کو خدا، انسان اور کائنات کے مثلث کے حدود کے اندر ایک متحرک عمل کے طور پر برتا گیا ہے۔ چونکہ شعر و ادب معروضی علم نہیں ہے بلکہ یہ محسوسات کے تخلیقی اظہار کا وسیلہ ہے اس لیے یہاں بلواسطہ بات سے ہی بات بنتی ہے۔

موت کا مضمون ہر دور اور ہر خطہ ارض کے شعرا کا ایک من پسند موضوع رہا ہے۔ شاید ہی کوئی ادیب و شاعر ایسا ہوگا جس کی تخلیقیت کی بھٹی میں یہ موضوع پک کر سامنے نہ آیا ہو۔ آج کے مابعد جدید دور میں بھی نہ صرف شاعروں بلکہ افسانہ نگاروں اور ڈراما نویسوں کے لیے بھی یہ موضوع تخلیقی تجربوں کے اظہار کا ایک کامیاب اور معاون وسیلہ ثابت ہو رہا ہے۔

جہاں ادب کے مارکسی نظریے نے دنیا کی بیشتر زبانوں کے ادا اور شعرا کی ایک پوری کھپ کو اسلوب اور ہیئت کے ایک ہی بندھے ٹکے کھونٹے سے باندھ کر اُن کی فنکارانہ صلاحیتوں پر معنویت کی ایک موٹی تہ چڑھا دی، وہیں کشمیری زبان کے بیشتر شعراء و ادباء نے اپنے آپ کو اس سحر سے بہت جلد آزاد کر کے اپنی ذہنی بالیدگی کا ثبوت دیا۔ ہاں! ایک مثبت چیز اس نظریے یا تحریک کے توسط سے کشمیری زبان و ادب میں خصوصاً شاعری میں در آئی۔ وہ چیز ہے منطقی استدلال۔ جدید شعرا نے اپنے پیش روؤں کے برعکس جذبہ و احساس کے ساتھ ساتھ منطقی اور استدلالی انداز اپنا کر کشمیری ادب کو دل کے ساتھ ساتھ ذہن بھی عطا کیا۔

مہجور، آزاد، نادم اور احد زرگر کی کوششوں سے بیسویں صدی میں کشمیری شاعری میں پہلی بار دل کے ساتھ ساتھ ذہن کی واردات کا بیان دیکھنے کو ملتا ہے۔ ان شعراء میں خاص طور پر رحمان راہی، امین کاکل، غلام نبی فراق اور مظفر عازم وغیرہ شامل ہیں جنہوں نے کشمیری شاعری کو دانشورانہ ابعاد سے روشناس کرایا۔ انہوں نے زندگی، موت، کائنات، فنا اور وجود کے مسائل پر گہرائی سے سوچا اور کشمیری شاعری کو اپنے تخیل کی پرواز کی بدولت بلند یوں سے ہمکنار کر دیا۔ چند اشعار نمونے کے طور پر ملاحظہ کیجئے:

وَجْہِیہِ بَرَسَّائے فضا، کوچہ انبر جلیہ گنبر
یُس اکھا ژاوسہ نون دزاو نہ تھ شہر مژ

ہے لُتر! یُتھ نہ دِس لولہ مُنہیل شوق گئی
 بیم وُشتر کاڈ تہ پآراونہ یتھ شہرس منز
 (امین کاتل)

☆

گیور لاراں چھ رہ مسافرن
 موڈ کاآتیاہ چھ گاشراو وِتن
 اکھ دماہ ہیونُم تہ لتہ مونجہ گوس
 رنچہ وِتک ٹالاں چھ تیز قدم
 (منظر عازم)

☆

متیو زندگی ہند یہ دم چھے غنیمت
 مے وُچھ سونپہ کاگر گلن رنگ راواں
 (رحمان راہی)

☆

زندگی لوے مے آلو تہ سپدس موجود
 اُچھ نہ موزم تہ ژوپاگر وُچھم گاش
 دورتاں گنہ بٹھ روس سمندر ڈیونٹھم
 (غلام نبی خیال: بنی آدم)

زندگی کی رنگارنگی جہاں انسان کو زندگی سے محبت کرنے پہ آمادہ کرتی ہیں وہاں موت انسان کو عام طور پر مایوس کرتی نظر آتی ہے۔ کبھی کبھی موت کی تلخی اور زندگی کی بے ثباتی کو دیکھ کر دانشوروں نے زندگی سے فرار بھی اختیار کیا ہے۔ رحمان راہی نے جدید زندگی کے ان پہلوؤں کو بڑی شدت کے ساتھ تخلیقی اظہار میں پیش کیا ہے، جو زندگی سے متعلق ایک روایت شکن طریقہ کار کو وجود میں لاتے ہیں۔ میری بات پر یہ اشعار دال ہیں:

زبان تہ دزایہ بے وفے کتھن تہ پھور مثر اُخر
 ہواوس اوس نہ کانہہ آنگ پھڑکم بلی زہر اُخر
 نہ آولنژ گتہ ژھر کوچھ ژ بیر پوشہ تنوئل
 وُل گود یہ کول تہ اُچھو منز ٹالاں نظر نظر اُخر

ہمارا ادب (نوجوان نمبر)

یا

بے نیب قافلہ گرد اولین اندر سرگرم
خوش ژانگو گوپھن منز سیہ لبن چھ سناں

موت کے موضوع نے جدید شاعری میں ایک مستقل جگہ پائی ہے اور کشمیری زبان کے جدید شعراء نے اپنے تخیل میں انسانی زندگی کی فنا پذیری کو اس طرح سے برتا کہ جس نے ان کی بیگانگی اور پریشانی کی حالت کو سامنے لا کے رکھ دیا۔ راہی کشمیری زبان کے برگزیدہ شاعر ہیں۔ نسوانی خوبصورتی، انسان سے محبت، زندگی کی بے ثباتی اور موت کا خوف ان کی نظموں کے حاوی موضوعات رہے ہیں۔ ”سو نہ لائیکہ پٹھ“ نظم میں شاعر نے خود سے مخاطب ہو کر جو موت کے خوف کی منظر کشی کی ہے وہ اپنے آپ میں ایک مثال ہے۔ اس نظم کا ایک ایک مصرعہ ایک ایک حرکی تصویر لے کر سامنے آتا ہے۔ زندگی کی ناپائیداری کا جو درد شاعر کی نس میں بھرا ہے وہ اس نظم میں آشکارہ ہوتا ہے:

کیا یہ مرگک پُپ نیا تے تہ مَول پَر اُٹھ اُخرس
کیا یہ وُچھ نا دُئی ہنک گاش پتو لاکن زانہہ
کیا ہ تے بنہ نا زانہہ تہ تھ سو نہ لائیکہ پٹھ شامن بھن
موت کس پنجرس چھنا اڈ وڑھ تہ روزان دُار زانہہ
ہاے اتھ سنگین قلایس سپدا وُلر وُلر شگاف
واے کر گوٹھ اتھ ظلماتس نمبر
کر گڑھن از لکو تہ لیدکر نوکتہ حل
پاڈ کیمو ہندکر پاٹھو کر گوٹھ
موتھ پنڈر کارسُازی منز اسپر
زندگانی سپد کر حاصل کمال
کر چھ انسانس بھن ودنی لازوال

امین کاکل نے حقیقی معنوں میں جدید کشمیری شاعری میں موضوع اور اسلوب کی سطح پر ایک نیا رنگ پیدا کیا اور وہ اس رنگ کو عام کرنے میں بھی کامیاب ہوئے۔ اس سلسلے میں ناجی منور اور شفیع شوق یوں رقمطراز ہیں:

”کاملنہ غزل کہ مقبول سپد ہو اُسے خالص کرتھ ذرا ہم سب اکھ زکھ کور
 زبانی ہنر کلا سکی تہ عامیانہ انداز نہ آزاد تہ گل، بلبل، ساقی، شراب، زلف کا گل
 تہ نسبتہ خنجر ہو لہتا نہ آہتر و تہ کر ن ترک تہ عام ورتا وچ زند زبان بناو ذی شعر
 زبان، دہیم یہ زکھ تر ا وروایتی غزلچہ مروجہ بحر بیہ موسیقی تہ صرف موسیقی تابع
 آسہ تہ یکن بدلہ ورتا وین لو تہ اے تہ کتھ باتھ قریب بحر۔“
 ترجمہ:

”کامل کی غزلیں مقبول ہونے کی دوا ہم وجوہات تھیں، ایک یہ کہ
 انہوں نے زبان کی کلاسیکیت اور عامیانہ لہجے سے انحراف کیا اور گل، بلبل، ساقی،
 شراب جیسے گھسے پٹے الفاظ کو ترک کر کے عمومی سطح کی زبان ہی اپنی زبان بنائی
 ۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ انہوں نے روایتی بحر میں لائیں جو عام بول چال کے قریب تھیں۔“

بیسویں صدی کی سائنسی ترقی اور دانشوری نے جہاں رنگ حیات کو یکسر تبدیل کیا وہیں اس
 تبدیلی کے منفی اثرات انسانی اقدار اور جذبات کی جمالیات پر بھی پڑے۔ اقدار کی اس بے قدری اور
 انسانی جذبات و احساسات کی خاکساری کو کامل صاحب پوری طرح درک کر چکے تھے۔ کامل کے یہ شعر
 دیکھئے:

دزاں چھ بام پہواں ژیتہ ہواں الاو گٹھن
 گرس گرس چھ پلاں ژھٹ نظر نظر چھ دزاں

یا
 تینک شہن لوب تازہ طرح
 ژھالیہ چھ باقے گومتز لوکھ

کامل کی شاعری میں مذکورہ بالا درد و وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وسیع تر ہوتا گیا اور یہی
 بے معنویت کا احساس ان کی شاعری میں وجودی سوچ اور آگہی کا پتہ دیتا ہے۔ ”نیلہ ناگ“ کامل کی
 ایک ایسی ہی نظم ہے جس میں زندگی کی بے معنویت اور ناپائیداری کو علامتی رنگ میں پیش کیا گیا ہے اور

ہمارا ادب (نوجوان نمبر)

زندگی کے تعلق سے عصری انسان کا ردِ عمل ظاہر کیا گیا ہے۔ اس نظم میں جدید انسان کے اضطراب اور بے معنی زندگی کی صحیح تصویر کشی کی گئی ہے۔ نظم ”نیلہ ناگ“ زندگی کے ایک لمبے اور تلخ سفر کی منزل ہے جس کو پاتے پاتے شاعر کو تلخیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ چند اشعار ملاحظہ فرمائیں:

تریشہ ہنترِ درازیہ پیہ سوکھ یاگی خیالِ ہندک ہرن
وٹھ پھیشاں پیہیم کھماں، نارن و ساں سنگرن کھساں

نیلہ ناگک پے کڈان دوراں دواں

پھپرک پھپرک پیہ ژھنٹھ سپرک وڈاسر (امین کال: نیلہ ناگ)
اس قبیل کے دیگر شعراء میں غلام نبی فراق، مظفر عازم، غلام نبی خیال، رشید نازکی، مرغوب بانہالی جیسے شعراء مشترکہ سائیکس کے ساتھ ساتھ اپنی منفرد سوچ لے کر سامنے آئے۔ ان شعراء کے کلام میں زندگی کے اُن تلخ حقائق کا خلاقانہ اظہار ملتا ہے جو ازل سے انسانی ذہن کو بے چین کیے ہوئے ہیں۔ جن کا ادراک انسان کو اس کائنات میں اپنے مقام و منصب سے آشنا بھی کراتا ہے اور اپنی کم مائیگی اور بے بسی سے روبرو بھی۔ اس سلسلے میں چند شعر ملاحظہ فرمائیں:

چھ ظاہر لوسہ وُن افتابہ یارو

تلا تھ لیفہ کانڈھا واش کڈرتو

چھ کاتیاہ خواب وُنہ تاپہر روستے

تلا کانہہ چار کڈرتو چار سازو (غلام نبی فراق: نچر دوہیم)

چھس کرہن میومر گز ارج آورنہ ہندنا چھس

یاونس لہ پار کر وُن تاوُن بازار چھس (مظفر عازم: موت تہ شاعر)

پیہ چھ آشکو کارواں وِتہ رادو مٹر اسہ پر اودوٹر

پیہ چھ ارمان مس مؤدور، ہاوس رتھ گاہتر ژوپارک

پیہ چھ آشکو طوطہ لکڑ گاہتر ژے کیناہ گوے کوت لکھ (رشید نازکی: زوڑی ہے زوڑی)

از بڑوٹھہ شے رتھ اکھ ژونگ ژھوؤو
 اکھ اُنہ پھٹ، اکھ آفتابہ بالہ پتر کتر غاب گو
 از چٹھس توے سوچس پیومت
 پیتر جان کیاہ؟ ناکار کیاہ (غلام نبی خیال: خلا)

پنہ سانبن قبرن کھالو پرنگ
 پنہ اسہ تہ گرو نیلام پگاہ (مرغوب بانہالی)
 الغرض دور جدید کے کشمیری شاعروں نے موت اور زیست کے مسائل کو نئی روشنی میں سمجھنے کی
 کوشش کی ہے بلکہ اُن مسائل اور حقائق کی گرہ کشائی کرتے کرتے کشمیری شاعری کی دانشورانہ جہتوں کو
 منور بھی کیا ہے۔

عبدالرحمان مخلص.....انشائیہ ہے پہچان ان کی

انشائیہ نگاری ایک ایسا فن ہے کہ جس کے لیے زبان پر مکمل دسترس ہونا اور علم و ادب کا گہرا مطالعہ لازم و ملزوم ہے۔ دیگر نثری اصناف کے برعکس انشائیہ کی خصوصیت یہ ہے کہ ایک وسیع اور لامحدود صنف ہے کہ اس میں موضوع کی کوئی قید نہیں۔ سماجی، مذہبی، اخلاقی، سیاسی، تہذیبی غرض یہ کہ کسی بھی موضوع سے متعلق انشائیہ لکھا جاسکتا ہے۔ اگر انشائیہ کے موضوع کو کسی خاص دائرے میں محدود کر لیا جائے تو یہ خالص ایک ایسا نثری ڈھانچہ بن کر رہ جائے گا جس کی روح پرواز کر چکی ہو۔ آج جہاں دنیا بھر کی دیگر زبانوں میں انشائیے لکھے جاتے ہیں وہیں اردو زبان میں بھی انشائیہ نے ایک اہم اور مقبول صنف کی حیثیت اختیار کر لی ہے۔ ریاست جموں و کشمیر کا جہاں تک تعلق ہے یہاں پر بھی باقی اصنافِ سخن کے ساتھ ساتھ انشائیہ نگاری کا فن اپنے عروج پر ہے اور یہاں کے مقبول انشائیہ نگاروں میں مرحوم عبدالرحمان مخلص کا نام بھی خاصی اہمیت کا حامل ہے۔ اگرچہ انہوں نے افسانے بھی لکھے ہیں تاہم مجموعی طور ان کی تخلیقات کا جائزہ لینے کے بعد عیاں ہوتا ہے کہ ان کا زیادہ تر رجحان انشائیہ کی طرف ہی تھا۔

عبدالرحمان مخلص صاحب کا جنم 13 اپریل 1941ء کو سیر جاگیر سوپور کشمیر میں ہوا۔ گورنمنٹ ہائی اسکول سوپور سے دسویں کا امتحان پاس کر کے 1961ء میں ”سنگ دل باپ“ کے زیر عنوان ایک طویل مگر دلچسپ ناول لکھ کر انہوں نے ادبی دنیا میں قدم رکھا۔ اُس کے بعد انہوں نے اپنے استاد کے کہنے پر اصلاحی ادب کی طرف اپنی توجہ مرکوز کی اور انشائیہ کو وسیلہٴ اظہار بنایا۔ 1970ء سے مخلص صاحب کی تخلیقات جو اکثر انشائیہ کے روپ میں ہوتی تھیں، کشمیر کے نامور اخبار ”آفتاب“

میں شائع ہونے لگیں جس کے بعد انہوں نے تادم وفات چند دیگر اخباروں کے ذریعے یہ سلسلہ قائم رکھا جن میں ”خدمت، عقاب، احتساب، چٹان اور کشمیر عظمیٰ“ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اس کے علاوہ اُن کے مضامین، انشائیہ اور افسانے ریاست اور بیرون ریاست کے مختلف رسالوں میں بھی شائع ہوتے رہے ہیں۔ موصوف کی تحریروں خاص کر اُن کے انشائیوں میں غضب کی دلکشی اور ایک عجیب قسم کی چاشنی پائی جاتی ہے جو ہر اعتبار سے پڑھنے والے کو نہ صرف یہ کہ متاثر کرتی ہے بلکہ کسی حد تک اُسے سوچنے پر بھی اکساتی ہے۔ موصوف کی اسی خوبی کا ذکر کرتے ہوئے جوں و کشمیر کے صفِ اول کے افسانہ نگار نور شاہ رقمطراز ہیں۔

”صفِ انشائیہ پر انہیں جس قدر دسترس حاصل تھی وہ قابلِ تحسین ہے۔ ان کے انشائے قاری کو اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں۔ اُن کی تہہ میں اتر کر کچھ سوچنے اور سمجھنے پر اکساتے ہیں“

(روزنامہ کشمیر عظمیٰ 16 مارچ 2014)

مخلص صاحب نے جو بھی لکھا اُن کے پیش نظر ہمیشہ بنی نوح انسان کی فلاح و کامرانی رہی ہے اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے کبھی کبھار انہیں انشائیہ کی حدود سے تجاوز کرنا پڑا۔ اسی لیے اُن کی بہت ساری تخلیقات انشائیہ کے برعکس عام مضمون (INFORMAL-ESSAY) کی ہیئت میں پائے جاتے ہیں۔ سب سے اہم اور بڑی بات یہ کہ مخلص مرحوم لکھتے وقت ہمیشہ قاری کی دلچسپی کا خیال رکھتے تھے اور تحریروں میں عام فہم اور سادہ الفاظ کا استعمال کرتے اور بات کو سمجھانے کے لئے وہ کوئی Logical Reason پیش کرتے جس سے مضمون میں جان آتی۔ قاری کے متعلق اس بات کا اظہار انہوں نے خود اپنی تصنیف ”زندگی کے رنگ“ میں ان الفاظ میں کیا ہے۔

”مجھے کوئی بھی بات لکھتے وقت قاری کی فکر لگی رہتی ہے۔ قاری

میرے لیے سب سے زیادہ اہم ہے۔“

اُن کے لکھنے کا اندازِ بیاں کسی حد تک عالم اسلام کے مشہور مفکر اور مفسر مولانا وحید الدین خان صاحب سے ملتا ہے۔ اگرچہ موصوف کرشن چندر کی تحریروں سے متاثر اور کافی INSPIRE ہوئے ہیں جس کا ذکر وہ اپنی ہر دلچیزِ تالیف ”دعوتِ فکر“ میں یوں کرتے ہیں:-

ہمارا ادب (نوجوان نمبر)

”میں چونکہ ہمیشہ کرشن چندر کے طرزِ تحریر سے متاثر رہا ہوں اس لئے ہو سکتا ہے کہ میری تحریروں میں اُن کے رنگ کا کوئی چھینٹا آ گیا ہو۔“

تاہم اُن کی اور مولانا وحید الدین خان کی تحریروں میں ایک قسم کی یکسانیت ملتی ہے۔ جس طرح مولانا موصوف کسی قرآنی آیت، حدیث نبویؐ یا کسی واقعہ کے ارد گرد اپنا مضمون تحریر کرتے ہیں، ٹھیک اُسی طرح مخلص صاحب بھی کسی قرآنی آیت، کسی واقعہ، شعر یا کسی محاورہ پر اپنے انشائیہ کی بنیاد رکھتے۔ عام طور پر انہوں نے اُن ہی واقعات کو ضبطِ تحریر میں لایا ہے جو یا تو اُن کے ذاتی واقعات ہوتے تھے یا جن کا انہوں نے سماج میں یکشم خود مشاہدہ کیا۔ اس ضمن میں وہ خود گویا ہیں:-

”میں نے حسبِ معمول زمینی حقائق کو پیش نظر رکھا ہے اور کوئی بھی بات زمین سے اور پر اُٹھ کر کہنے کی کوشش نہیں کی ہے میں نے انہی واقعات کو دہرایا ہے جو یا تو خود میرے ساتھ پیش آئے ہیں یا اُن کا مجھے باوثوق ذرائع سے یقینی علم ہوا ہے۔“

اس حوالے سے مجھے ساحر لدھیانوی کا یہ پیارا شعر یاد آ گیا۔

دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں
جو کچھ دیا مجھے وہی لوٹا رہا ہوں میں

عبدالرحمان مخلص مرحوم کے انشائیے، افسانے اور عام مضامین پڑھ کر یہ چلتا ہے کہ انہیں اردو زبان پر مکمل دسترس حاصل تھی اور اپنے خیالات کو حسین الفاظ کا جامہ پہنانا انہیں بہت اچھی طرح آتا تھا۔ اُن کی ایک خوبی یہ بھی رہی ہے کہ اردو میں انشائیہ لکھنے کے باوجود انہوں نے بہت سے انشائیے ایسے بھی لکھے ہیں جن کا عنوان کشمیری میں ہے۔ جیسے۔ چاؤئے لاؤ، رزہ توکل، داریل وغیرہ۔ اس کے علاوہ اپنی تحریروں میں کشمیری اشعار کا استعمال کرنا بھی اُن کا طرزِ عمل رہا ہے۔ ان کے انشائیوں کی انفرادی خصوصیت سے متعلق ذکر کیا جائے تو یہ بات بلا خوفِ تردید کہی جاسکتی ہے کہ مخلص صاحب کے انشائیوں میں ایک طرح کی کشش موجود ہے جو ہر اعتبار سے قاری کو مائل کرتی ہے۔ اُن کی تحریروں کو آپ جتنا پڑھیں گے اُسی قدر آپ کا اشتیاق بھی بڑتا جائے گا۔ موصوف نے جب کسی کردار پر قلم اُٹھایا تو کردار کا تعارف اس انداز سے کرایا کہ قاری کے ذہن پر نقش قائم ہو جائے۔ مثال کے طور پر اپنی تصنیف ”زندگی کے رنگ“ میں ”ملا“ کا تعارف کچھ یوں کرایا ہے:-

”کچم و تچم بدن، ماتھے پر چھلکتی چکنائی، جیسی کورے برتن میں دیسی گھی بھرنے سے باہری سطح پر نمودار ہوتی ہے۔ کبھی لمبی اور کبھی ہلکی داڑھی۔ سر پر عمامہ جو کبھی طرہ دار بھی ہوتا ہے اور تابدوش شملہ بھی رکھتا ہے۔ دورِ جدید میں اب یہ خال خال ہی نظر آتا ہے اور اس کی جگہ قراقلی، سوزنی یا مخروطی ٹوپی اپنی بہار دکھاتی ہے۔ لمبا قیمتی ”پھیرن“ (GOWN) ٹخنوں کو چھوٹا ہوا شرعی پاجامہ، دائیں ہاتھ میں عصا، بائیں میں بستہ اور کاندھے پر سفید براق ”کپر ژادر“ یہ ہے اس قوم کا سب سے اعلیٰ، سب سے معزز، سب سے محترم، سب سے مکرم اور سب سے زیادہ واجب التعظیم اور گرامی قدر منصب دار جس نے خود اپنے سوء عمل سے اپنے پیشے کو اس حد تک بدنام کر دیا ہے کہ یہ اپنے آپ کو کسی صورت میں ”ملا“ کہلوانے پر تیار نہیں۔

عام طور پر کہا جاتا ہے کہ کامیاب ادیب وہ ہے جو کم سے کم الفاظ میں اپنا مدعا بیان کرے۔ مخلص مرحوم میں یہ خوبی بدرجہ اتم موجود تھی۔ وہ ایک وسیع سے وسیع تر موضوع کو بھی مختصر مضمون میں کچھ اس طرح سمیٹ لیتے کہ موضوع کا مکمل احاطہ ہو جاتا۔ اخباری کالم ہو یا مخلص صاحب کی کوئی تصنیف انہوں نے مختصر مضمون کو ہی ترجیح دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ایک کامیاب انشائیہ نگار رہے ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اُن کے مضامین اور انشائیوں کا عنوان بھی قدرے دلکش اور پُرکشش ہوتا ہے جو قاری کو مائل کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ مخلص صاحب کے اسی انداز بیان سے متاثر ہو کر ہندوستان کے صفِ اول کے ادیب، محقق، دانشور اور ماہر اقبالیات آنجنمانی جگن ناتھ آزاد، موصوف کے نام ایک مکتوب میں رقمطراز ہیں:-

”آپ کا اندازِ بیان بے حد دلکش ہے اور دل میں اتر جانے والا ہے۔ آپ تو صفِ اول کے انشائیہ پرداز ہیں..... میں تو آپ کے حسنِ بیان اور حسنِ کلام کی تعریف کے بغیر نہیں رہ سکتا۔“

بہر حال عبدالرحمان مخلص 7 مارچ 2014 کو اپنے پیچھے اردو نثر کا ایک خوبصورت سرمایہ چھوڑ کر اس دایرِ فانی سے رخصت ہو گئے۔

عطا اللہ ہما کی فارسی شاعری کی گم شدہ کڑیاں

سرزمین کشمیر ایک مدت سے علم و ادب کا گہوارہ رہی ہے۔ دین اسلام وسطی ایشیا سے عالموں اور صوفیوں کے ذریعے کشمیر میں داخل ہوا جن کی زبان فارسی تھی۔ اس وجہ سے کشمیر کے باشندگان کے لئے یہ زبان مذہبی اہمیت رکھتی ہے اور اس زبان میں علم، ادب، مذہب اور تاریخ کے گراں بہا آثار موجود ہیں۔ شہمیری دور سے ہی اسلام نے کشمیر میں اسلام نے فروغ پایا۔ شہمیریوں کو ہی کشمیر میں سلسلہ سلاطین کی بنیاد رکھنے اور فارسی زبان و ادبیات کو رواج دینے والوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ شہمیریوں کے زوال کے بعد سرزمین کشمیر پر جن حکمران خاندانوں نے حکومت کی، اُن میں چک، مغل اور افغان وغیرہ کو فارسی زبان و ادبیات سے گہرا لگاؤ تھا اور وہ خود بھی علم دوست اور شعر شناس تھے۔ جس کے باعث سیاسی اور اجتماعی حالات کا شاعروں اور ادیبوں پر بہت گہرا اثر پڑا ہے۔

جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ افغان حکمران جنگ و جدل میں ماہر تھے اور ابتدا میں ان کی علم و ہنر کی طرف کوئی دلچسپی نہ تھی۔ ان حالات کو دیکھ کر کسی شاعر نے کیا خوب کہا۔

پرسیدم از خرابی گلشن زباغبان

افغان کشید و گشت کہ افغان خراب کرد

ترجمہ: جب میں نے باغبان سے باغ کی ویرانی کا سبب پوچھا تو اس نے آہ وزاری کے ساتھ کہا کہ افغانوں نے گلشن کو ویران کر دیا۔

لیکن بعد میں افغان صوبیداروں نے مثلاً سکھ جیون مل جو خود شاعر اور سخن سنج تھا، اس دیار کی ادبی وضع تبدیل کر دی اور اسے ترقی کی راہ پر گامزن کر دیا۔ سکھ جیون مل نے کشمیر کی تاریخ لکھنے کے لئے ایک انجمن شعراء تشکیل دی جس میں سات شعرا کو منتخب کر دیا۔ ان میں ملا محمد توفیق، ملا عبدالوہاب شائق،

رحمت اللہ نویدؒ محمد جان بیگ سامی وغیرہ شامل ہیں۔ کچھ جیون مل کی شاعرانہ صلاحیت کا اندازہ اس رباعی سے کیا جاسکتا ہے۔

ہر چند گفتم نفس دنی را باید نکردن نکر دنی را
این نفسی سرکش از من نفید تا دید آخر نادیدنی را

ترجمہ: جتنا بھی میں نے اپنے سرکش نفس کو سمجھایا کہ جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے باز رہو۔ لیکن اس سرکش نفس نے میری ایک نہ سنی اور آخر وہ دیکھا جو نہیں دیکھنا چاہیے۔

افغان دور کے آخر میں ایک برجستہ شاعر و مصنف ملا عطا اللہ ہماییدہ ہوئے جو اب تک ایک گمنام شخصیت کے مالک ہیں۔ ملا عطا اللہ ہما کے والد کا اسم شریف ملا محمد بولاقی کلوتھا۔ ملا عطا اللہ ہما تخلص کرتے تھے۔ ان کی ولادت کے سلسلے میں کسی بھی تذکرہ نویس نے کوئی ذکر نہیں کیا ہے۔ تذکروں سے پتہ چلتا ہے کہ شہر سرینگر میں تولد ہوئے اور والد کی وفات کے بعد ’در بہ گام‘ جو کہ ضلع پلوامہ میں واقع ہے سکونت دائمی اختیار کی۔ بچپن میں ہی عطا اللہ ہما کے والد اس جہان فانی سے رخصت ہوئے۔ والد کی وفات کے بعد جب ہما نے جوانی میں قدم رکھا اس وقت پریشانیوں نے گھیرے رکھا اور اسی عالم میں ان کے دل میں ایک عجیب سوز و گداز پیدا ہوا۔ ان کے دل کے اندر جو آگ لگی تھی اسے بجھانے کے لئے کئی بزرگان دین کی صحبت اختیار کی اور ان سے روحانی فیض حاصل کیا۔

عطا اللہ ہما نے کسب علوم شیخ رحمت اللہ اور مولانا سعد الدین صادق سے حاصل کیا اور ان سے مستفید ہوئے۔ عطا اللہ ہما نے عالم شہود اور معرفت میں اعلیٰ مقام حاصل کیا تھا اور باطن کے اسرار اس پر ظاہر ہو گئے تھے۔ ہما نے اپنی تمام عمر زہد، تقویٰ اور ورع میں صرف کی۔ وہ ایک برجستہ عالم و فاضل بھی تھے۔ اس وجہ سے تذکرہ نویس انہیں شاہ عطا اللہ، مولوی عطا اللہ اور ملا عطا اللہ کے ناموں سے یاد کرتے رہے۔ مشہور فارسی شاعر محمد جان بیگ سامیؒ، سامیؒ، فاخر، سید غلام شاہ اور آزادؒ عطا اللہ ہما کے شاگردوں میں سے تھے۔

عطا اللہ ہما کو دنیا سے کوئی رغبت نہ تھی۔ ان کی زندگی کے بیشتر اوقات عبادت اور ریاضت میں صرف ہوتے تھے۔ وہ اکثر خانقاہوں میں بیٹھا کرتے اور وہاں عبادت الہی میں مشغول رہتے تھے۔ وہ اپنی تمام عمر کسی بھی بادشاہ کے دربار سے منسلک نہیں ہوئے۔ وہ قناعت پسند تھے۔ کبھی کسی کے

ہمارا ادب (نوجوان نمبر)

سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ جیسا کہ ذکر ہوا ہے کہ والد کی وفات کے بعد ہمانے موضع در بہ گام میں سکونت اختیار کی اور تمام عمر اسی گاؤں میں رہے۔

ملا عطا اللہ ہما کے سال وفات کے بارے میں مختلف تذکرہ نویسوں نے متفق رائے ظاہر کی ہے۔ تقریباً سبھی تذکرہ نگاروں نے ان کا سنہ وفات ۱۱۹۴ھ لکھا ہے^۵۔ وفات کے بعد اسی گاؤں یعنی در بہ گام میں دفن کئے گئے۔ وہاں پر ان کے نام کا ایک چھوٹا سا آستانہ موجود ہے جہاں عقیدت مند حاضری دینے آتے ہیں۔

عطا اللہ ہمانے افغان دور کے آخر سے لے کر سکھ دور کی ابتدا تک کا زمانہ پایا اور اس بیچ انہوں نے ایک لاکھ کے قریب اشعار نظم کئے^۶۔ اس کے علاوہ نثر میں بھی کمال حاصل تھا۔ جہاں تک عطا اللہ ہما کے آثار کا تعلق ہے انہوں نے چار کتابیں تحریر کیں جن میں سے دو کتابیں نثر میں اور دو نظم میں موجود ہیں۔

۱۔ معراج نامہ ۲۔ معجزات ۳۔ انشای عطائی ۴۔ روضۃ الاحباب
۱۔ معراج نامہ: یہ منظوم کتاب ہے جو کہ معراج رسول اکرمؐ پر لکھی گئی ہے۔ اس کتاب میں ہما نے آسمانی مراحل جو نبی پاکؐ نے معراج کی شب طے کئے تھے ایک ایک کر کے بڑی خوبصورتی اور تفصیل کے ساتھ بیان کئے ہیں۔ یہ کتاب دانشگاه کشمیر میں موجود ہے۔
۲۔ معجزات: جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ نبی پاکؐ کے معجزوں کے ذکر پر مشتمل ہے۔ یہ کتاب اشعار پر مبنی ہے۔ یہ بھی دانشگاه کشمیر میں محفوظ ہے۔

۳۔ انشای عطائی: اس کتاب میں اولیائے کشمیر کے بارے میں قدرے تفصیل ملتی ہے اور خود مصنف کے بارے میں بھی تھوڑی معلومات درج ہیں۔ یہ نثر میں لکھی گئی ہے اور دانشگاه کشمیر میں محفوظ ہے۔

۴۔ روضۃ الاحباب: حالانکہ یہ کتاب نثر میں لکھی گئی ہے لیکن ہمانے اس میں مناسبت کی رو سے اشعار بھی درج کئے ہیں۔ ان چاروں کتابوں میں یہ سب سے بڑی ہے۔

روضۃ الاحباب اسلامی تاریخ ہے۔ یہ کتاب تحقیق و اشاعت جموں و کشمیر کی لائبریری میں موجود ہے اور ایکشن نمبر ۲۳۱/۲۵۰۸ کے تحت کتاب خانے میں محفوظ ہے۔ اوراق کی تعداد

۵۸۷ ہے۔ یہ کتاب خط نستعلیق میں لکھی گئی ہے اس کا آغاز قرآنی آیت سے ہوتا ہے اور اس کے بعد روضۃ الاحباب کا ایک سرسری تعارف پیش کیا گیا ہے۔

روضۃ الاحباب ایک بڑی کتاب ہے جسے ہمارے کئی مقاصد اور مقاصد کو کئی ابواب میں اور ابواب کو فصلوں میں تقسیم کیا ہے۔

پہلا مقصد: اس میں سیرت حضرت رسالت اور مقدمات بیان کئے ہیں اور اس مقصد کے تین باب ہیں۔

پہلا باب: آں سرور کے نسب اطہر کے بارے میں ہے۔

دوسرا باب: اس میں حضور پاکؐ کی تاریخ ولادت، ان کی اولاد کے حالات، حضور پاکؐ کی فوج، ان کی سیاحت اور وفات وغیرہ کو ہمارے دل فریب انداز میں بیان کیا ہے۔

تیسرا باب: سیرت حضرت محمد مصطفیٰؐ پر مشتمل ہے اور اس میں آٹھ تفصیلیں ہیں۔

فصل اول: اس میں حضور پاکؐ کی ازواج مطہرات اور کنیزوں کی تعداد بیان کی گئی ہے۔

فصل دوم: اس میں حضرت پر نورؑ کی اولاد کا تذکرہ ہے۔

فصل سوم: اس میں حضورؐ کے فضائل اور خیرات کا ذکر ہے۔

فصل چہارم: اس فصل میں آں سرورؐ کے اوصاف و شمائل کا ذکر ہے۔

فصل پنجم: اس میں سید کونینؑ کی عبادات کا تذکرہ ملتا ہے۔

فصل ششم: اس میں حضورؐ کے آداب و عادات کے بارے میں ذکر ملتا ہے۔

فصل ہفتم: یہ فصل حضور پاکؐ کے خدمت گزاروں، شاعروں، خطیبوں، موزنوں، تمام چیزوں جو گھر میں ہوتی ہیں کے بارے میں تفصیلی ذکر ہے۔

مقصد دوم: یہ مقصد صحابہ کرامؓ کی معرفت کے بارے میں ہے اور اس میں دو باب ہیں۔

پہلا باب: یہ بات رجال صحابہ کی معرفت کے بارے میں ہے۔

دوسرا باب: یہ باب نساء صحابہ کی معرفت کے بارے میں ہے۔

مقصد سوم: اس میں تابعین اور تبع تابعین کے احوال اور مشاہیر آئمہ کا ذکر اور اس میں تین

باب ہیں۔

ہمارا ادب (نوجوان نمبر)

پہلا باب: یہ تابعین کے ذکر میں ہے۔

دوسرا باب: یہ باب تبع تابعین کے ذکر میں ہے۔

تیسرا باب: یہ باب اس جماعت کے بارے میں ہے جو تبع تابعین کے بعد وجود میں آئی۔

اس طرح اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتاب کن چیزوں کی نشاندہی کرتی ہے۔ یہ کتاب سیرت نبیؐ اصحاب کرامؓ تابعینؓ تبع تابعینؓ اور ائمہ مجتہدینؓ پر مشتمل ہے جو کہ غیر معمولی اہمیت کی حامل ہیں۔

سیرت حضرت نبی اکرمؐ پر روشنی ڈالنے سے پہلے ہمارا اس بات پر بحث کرتے ہیں کہ پہلے کون سی مخلوق کو پیدا کیا گیا اور اس ضمن میں مختلف علماء کی رائے کا حوالہ بھی دیا ہے۔ کہتے ہیں ”بعض کا کہنا ہے کہ پہلے عقل کو تخلیق کیا گیا اور دوسری جماعت یہ کہتی ہے کہ پہلے قلم وجود میں آیا اور بعض کا کہنا ہے کہ پہلے نور محمدیؐ کا ظہور ہوا۔ آخر میں ہمارا نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ حضرت خداوند تعالیٰ نے زمین و آسمان عرش و کرسی لوح و قلم بہشت و دوزخ ملک و انس و جن اور تمام مخلوقات کی آفرینش سے پہلے نور نبیؐ اس حضرت کو تخلیق کیا اور عالم قدس کی فضا میں اس نور کی تربیت فرمائی۔“

حضرت آدمؑ کی تخلیق کے ضمن میں ہمارا لکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ وہ آدمؑ کو تخلیق کرے اس نے جبریلؑ سے خطاب فرمایا کہ تمام روئے زمین سے ایک مشت مٹی جمع کی جائے۔ یہ بات سنتے ہی مٹی لرز اٹھی کہ جو مخلوق مجھ سے بنائی جائے گی وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے مجھے شرمندہ کر دے گی۔ اس ضمن میں ”روضۃ الاحباب“ سے شعر ملاحظہ فرمائے۔

ذرہ خالم و در کو بیوام وقت خوش است

ترسم ای دوست کہ بادہ بہر دتا کاہمؑ

ترجمہ: میں مٹی کا ذرہ ہوں اور اپنے محبوب کے کوچے میں خوش ہوں لیکن مجھے ڈر ہے کہ کہیں

ہوا مجھے بکھیر نہ دے۔

ملاحظہ اللہ ہمارے بڑی ہی خوبصورتی سے پیغمبر آخر الزماںؑ کا نسب اطہرؑ آبا و اجداد عدد اعمام و

عمات حضورؐ کی کنیت والقباب اور ابراہیمؑ کے ہاتھوں خانہ کعبہ کی بنا وغیرہ بیان فرمایا ہے۔

روضۃ الاحباب میں ایک جگہ ہمارے نزول وحی کے ضمن میں فرمایا ہے کہ ”حضور پاکؐ پر جو

وحی نازل ہوتی تھی وہ بہت سے طریقوں سے ہوئی۔ ایک تو خوابوں کے ذریعے دوسرا طریقہ یہ تھا کہ

ہمارا ادب (نوجوان نمبر)

جبریلؑ کے دل میں القا کرتے تھے (سرگوشی)۔ تیسرا طریقہ یہ تھا کہ جبریلؑ حضور پاکؐ کے سامنے انسان کی شکل میں نمودار ہو کر وحی نازل کرتے تھے۔ چوتھا طریقہ یہ تھا کہ حضور اقدسؐ پر براہ راست اوپر سے وحی کا نزول ہوتا تھا۔ پانچواں یہ کہ جبریلؑ کوئی اور صورت اختیار کئے بغیر سیدھے اپنی شکل میں ظاہر ہو کر وحی کا نزول کرتے تھے۔ چھٹا یہ کہ جو کچھ بھی حضورؐ پر نورؐ پر نازل ہوا وہ سیدھے آسمان سے معراج کی رات میں ہوا۔ ساتواں یہ کہ حضور پاکؐ بے واسطہ اور بے حجاب معراج کی رات میں حق تعالیٰ کے روبرو ہو کر وحی کا نزول ہوا۔ (واللہ اعلم)

عطا اللہؒ ہما ایک جگہ رقم طراز ہیں کہ مختلف علماء اور تاریخ نویس تحریر فرما ہیں کہ جب یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ (محمدؐ) اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں تو جس ہستی کو سب سے پہلے آں سرورؐ نے خدا پرستی کی دعوت دی وہ حضرت خدیجہ تھیں اور انہوں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے بے توقف ایمان لایا۔

حضور پاکؐ ہر لمحہ اپنی امت کے لئے فکر مند رہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ عرش اعلیٰ پر جب اللہ تعالیٰ سے ملاقی ہوئے تو ان سے درخواست کی کہ اے پروردگار میری امت پر اتنا بوجھ نہ ڈال جتنی اُن میں طاقت نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضورؐ سے فرمایا کیا آپ کچھ مانگنا چاہتے ہیں تو فرمادیتجئے۔ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ حضورؐ نے تین چیزیں اپنی امت کے لئے طلب کیں:

ایک ”عفو“ دوسری ”مغفرت“ اور تیسری ”رحمت“۔

ہما مذکورہ کتاب میں رقم طراز ہیں کہ حضرت محمدؐ نے ہجرت کے دسویں سال اپنے موئے پاک تراشے (کاٹے) اور انہیں دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصہ ابو طلحہ انصاریؓ کو بخشا اور موئے پاک کا باقی نصف اپنی ازواج مطہرات اور اپنے تمام یاروں کو بخشے۔

زلف بریدہ را چہ کنی تار تار بخش
تاری بعشا قان سیہ روزگار بخش

ترجمہ: اے میرے محبوب آپ کے جو یہ کٹے بال ہیں ان کو آپ حصوں میں بانٹ دیتجئے۔ آپ کے جو پریشان عاشق ہیں ان کٹے ہوئے بالوں کو ان میں بانٹ دیتجئے۔

عطا اللہؒ ہما ”روضۃ الاحباب“ میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمدؐ کے روضے کی زیارت کرنے کی فضیلت کی حد یہ ہے کہ خود رسولؐ نے فرمایا کہ میرے مرنے کے بعد میری قبر کی زیارت

کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے حیات میں میری زیارت کی ہو۔

ہم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ اپنے صحابیوں کے ساتھ بعض اوقات شونہی (مزاح) کرتے تھے۔ عبد اللہ بن حارث کہتے ہیں میں نے زندگی میں رسول اللہ سے بہتر مزاح کرنے والا نہیں دیکھا۔ لیکن ان کا مزاح مکمل طور پر حق ہوتا تھا۔ عطا اللہ ہما اس کے ساتھ ہی امام غزالی کے ”احیاء العلوم“ کا حوالہ دے کر کہتے ہیں کہ تمام عظیم گناہوں میں ایک گناہ یہ بھی ہے کہ آدمی مزاح کو اپنا پیشہ بنائے۔^{۱۷}

عطا اللہ ہما کتاب کے دوسرے مقصد میں لفظ ”صحابی“ کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ صحابی مشتق ہے صحبت سے اور صحابت کے معنی ہیں دوست ہونا یعنی جو کسی کی صحبت میں رہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ محدث وہ ہے جس نے پیغمبرؐ سے ملاقات کی ہو شرط یہ ہے کہ وہ مومن رہا ہو اور باایمان دنیا سے رخصت ہوا ہو۔ یا اس نے حضور پاکؐ کی حیات میں ہی اسلام کی طرف رجوع کیا ہو۔^{۱۸}

ملا عطا اللہ ہما ”روضۃ الاحباب“ میں امیر المومنین کی قناعت پسندی کی ایک مثال پیش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ قیصر روم کی جانب سے ایک شخص مدینہ آیا اور امیر المومنین کو تلاش کرنے لگا۔ لوگوں سے ان کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ مسجد میں ہیں جب وہ مسجد میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک زندہ پوش تکیہ کئے ہوئے ہیں جس نے اپنے سر کو اینٹ پر رکھا ہوا ہے۔ وہ آدمی مسجد سے واپس باہر آیا اور پھر سے امیر المومنین کو ڈھونڈنے لگا۔ لوگوں نے پھر سے کہا وہ مسجد میں ہیں تو اُس شخص نے کہا کہ میں مسجد میں گیا تھا لیکن وہاں ایک زندہ پوش شخص جس نے اینٹ پر اپنا سر رکھا ہے کے سوا اور کوئی موجود نہیں ہے تو لوگوں نے کہا کہ اُس زندہ پوش کو حقارت کی نظر سے مت دیکھ کہ وہ ہمارا بادشاہ یعنی امیر المومنین ہیں اور آپ نہیں جانتے کہ وہ اس لئے اس جلیے میں ہیں۔^{۱۹}

مختصر طور پر کہا جاسکتا ہے کہ ”روضۃ الاحباب“ ایک اسلامی تاریخ ہے جو حضرت آدمؑ سے شروع ہو کر حضرت عثمانؓ پر ختم ہوتی ہے اور خصوصاً سیرت نبی کریمؐ پر خاص روشنی ڈالی گئی ہے۔

حوالے:

۱۔ مکمل تاریخ کشمیر، حصہ دوم، از۔ محمد الدین فوق، ص: ۶۳۶

۲۔ پاریس سرایان کشمیر، از۔ گرداری لال تیکو، ص: ۱۳۳

- ۳۔ کشمیر جلد دوم، از۔ جی۔ ایم۔ ڈی۔ صوفی، ص: ۲۸۰
- ۴۔ کشمیر کے فارسی ادب کی تاریخ، از: م۔ م۔ مسعودی، ص: ۶۲
- ۵۔ کشمیر میں فارسی ادب کی تاریخ، از: عبدالقادر سروری، ص: ۲۰۷
- ۶۔ کشمیر کے فارسی ادب کی تاریخ، از: م۔ م۔ مسعودی، ص: ۶۳
- ۷۔ کشمیر میں فارسی ادب کی تاریخ، از: عبدالقادر سروری، ص: ۲۰۸
- ۸۔ تاریخ حسن، جلد چار، از: غلام حسن شاہ کھویہائی، ص: ۴۴
- تاریخ کبیر، از: محی الدین مسکین، ص: ۳۱۹
- تاریخ کبیر، جلد اول، از: محی الدین مسکین، ص: ۳۱۸
- ۹۔ تاریخ حسن، جلد چار، از: حسن شاہ کھویہائی، ص: ۴۰
- ۱۰۔ روضۃ الاحباب (قلمی نسخہ) از: ملا عطا اللہ، ص: ۵ (الف)
- ۱۱۔ روضۃ الاحباب (قلمی نسخہ) از: ملا عطا اللہ، ص: ۹ (الف)
- ۱۲۔ روضۃ الاحباب (قلمی نسخہ) از: ملا عطا اللہ، ص: ۶۷ (ب)
- ۱۳۔ روضۃ الاحباب (قلمی نسخہ) از: ملا عطا اللہ، ص: ۹۳ (ب)
- ۱۴۔ روضۃ الاحباب (قلمی نسخہ) از: ملا عطا اللہ، ص: ۳۱۳ (ب)
- ۱۵۔ روضۃ الاحباب (قلمی نسخہ) از: ملا عطا اللہ، ص: ۴۰۵ (الف)
- ۱۶۔ روضۃ الاحباب (قلمی نسخہ) از: ملا عطا اللہ، ص: ۴۲۶ (ب)
- ۱۷۔ روضۃ الاحباب (قلمی نسخہ) از: ملا عطا اللہ، ص: ۴۶۲ (ب)

☆.....احمد پاشا جی

خزاں گرفتہ ہوں باغ و بہار کر جاناں
درختِ زرد کو پھر برگ و بار کر جاناں

حذر! کہ بارِ دگر بھی خلافِ وعدہ ہو
کوئی تو قول و قسم اختیار کر جاناں

یہ جیسی ایک تمنا ہو آخری دل کی
میں لامکان ہوں مجھ کو دیار کر جاناں

ہماری آہ سے بھنور پڑا ہے سطحِ آب
ہمارے ڈوبنے کا اعتبار کر جاناں

مرا وجود مجھے گھنٹیاں سناتا ہے
میں دشت دشت ہوں مجھ کو غبار کر جاناں

ہیں میرے شعر مری جائیدادِ پاشا جی
فضولیات میں ان کو شمار کر جاناں

خیالِ یار سے روشن ہوا دماغِ سحر
سراپا غم ہے ترے ہجر میں چراغِ سحر

وہ عطر بیز ادھر سے گزر گیا شاید
کہ مشکِ بارِ خبر دے نسیمِ باغِ سحر

مرے عدوئے جہانگیر تو نے دیکھا کبھی
طلسمِ شب سے بھی ٹوٹا کبھی ایانِ سحر

طریقِ صبح گہی عارفوں کا رہ نہ جائے
سبک سری سے اترتا ہے در پہ زانِ سحر

تجھے اس بات کا پاشا جیا ہے اندازہ!
ذریں لکیر ہے میری جیوں پہ داغِ سحر

☆☆☆

میں نے پوچھا کہ ترے لب پہ فُسوں ہے! کیوں ہے؟
قولهٴ مَلَكَةُ آفاقِ زبُون ہے! کیوں ہے؟

تُو نے دیکھا ہے کبھی اے مرے قدِ کوتاہ!
سروِ بالا بھی ترے آگے نگوں ہے! کیوں ہے؟

ہفت اختر ہیں نگہ دار مرے اختر پر
کیا کہوں میں کہ مرے سر میں جنوں ہے! کیوں ہے؟

آدی ایک کرشمہ ہے تری قدرت کا
رنگِ گل زارِ جہاں روزِ فزوں ہے! کیوں ہے؟

واں صلیبوں پہ بسیرا ہے میخاؤں کا
اس قبیلے کے ادھر دعویٰ خوں ہے! کیوں ہے؟

تیری صورت سے مُشابہٴ نہ مری صورت سے
پھر یہ تکرارِ نفی یوں ہے نہ یوں ہے! کیوں ہے؟

دُور کی بات ہے پاشا میں ذرا نہ کہوں
کوئی لمحہ سے مرے دل میں سُکوں ہے! کیوں ہے؟

غنجِ دہن، عقیق لب، طُرفہ سخن الگ کیا
عقلِ سلیم کے لئے کارِ فتن الگ کیا

حد ہے کہ رشکِ یاسمن لب لبابِ سیم تن
موسمِ برف خیز میں سیرِ چمن الگ کیا

وہ جو تھا وقت تیرا تھا، تھا وہ جو لمحہ تیرا تھا
زُلفِ سیہ الگ کیا، سرخِ دہن الگ کیا

تُو نے یہ کام کر دیا بختِ رسا کہ نارسا
ناز و ادا کی بزم میں رنج و محن الگ کیا

شوقِ وصال کے لئے لذتِ ہجر بھی گئی
جادِ شوق دشت تھا سوختہ تن الگ کیا

کیا ہے حیاتِ جاوداں موت و حیات کا لباس
تارِ نفس سے کھینچ کر تارِ کفن الگ کیا

ہم نے نظامِ عقل کے چیتھرے ہی اُڑا دیئے
روح سے دل الگ کیا، دل سے بدن الگ کیا

☆☆☆

جب بھی مانگا تو یہی کر دے عطا تشنہ لبی
ہو سدا ہونٹوں پہ میرے اے خدا تشنہ لبی

بنا کر ایک صف بھیجا گیا تھا
ہمیں جب اس طرف بھیجا گیا تھا

آرزوئے روسیا ہی قبضہ آبِ رواں
جستجوئے سُرخِ روئی، کربلا تشنہ لبی

یہ مانا پھر اُسی نے تیر بھیجے
مگر پہلے ہدف بھیجا گیا تھا

رُوح کی تشنہ لبی کو مان لو مرگِ حیات
زندگی کا نام لکھ لو جابجا تشنہ لبی

بہر صورت تھا خود کو زیر کرنا
کہ مجھ کو جاں بکف بھیجا گیا تھا

موجزن ہوگا بالآخر بحرِ مقصود و مُراد
رقص تو فرمائے پہلے دلبرِ باتشنہ لبی

بدن کی ظلمتوں میں قلبِ روشن
سمندر میں صدف بھیجا گیا تھا

لاکھ سمجھو تم اسے حرماںِ نصیبی مے کشو
ظرفِ عالی دیکھ کر ہی لکھ دیا تشنہ لبی

سُنا ہے تھی کوئی مخلوق پہلے
جسے دے کر شرف بھیجا گیا تھا

سیمِ تن زہرابِ چشموں کے بلاوے چارو
اور غافل کا تغافل، آسرا تشنہ لبی

نہ لکھ پائے کتابِ زندگی میں
وہ حصہ جو ہدف بھیجا گیا تھا

☆☆☆

☆..... غلام نبی غافل

سراپوں سے ہی پوچھیں گے اگر سیراب ہونے کی
کہیں گے بات قطروں سے مگر سیراب ہونے کی

سفر کی ابتدا ہی سے ہو جن کی تشنگی مبہم
انہیں زحمت نہیں دیتی سحر سیراب ہونے کی

خدا کے واسطے مجھ پر کرم اے بحر شعلہ زن
تمنائی ہے یہ موج شر سیراب ہونے کی

یہ مانا ہے پس طوفان بھی سامانِ زر خیزی
مگر پھر چاہئے تابِ جگر سیراب ہونے کی

سراپا حیف و غم بن کر دُعائے مغفرت کرنا
کسی پیاسے کی جب آئے خبر سیراب ہونے کی

قدمِ مرنِخ پر ہے جسم کا اور روح کہتی ہے
نہیں آتی کوئی صورت نظر سیراب ہونے کی

☆☆☆

اپنی کوتاہیوں سے صرفِ نظر کرنے والے
یہ سلیقے نہیں قطرے کو گہر کرنے والے

وہ بادشاہ ہوئے، پھر وہی خدا ہوئے ہیں
یہ حادثے یہاں پہلے بھی رُوئے ہوئے ہیں

چار دیواریں کھڑی ہوں تو مکاں ہو سکتا ہے
چار دیواروں کو ہم تم ہی ہیں گھر کرنے والے

نئے زمانے کے انسان نے یہ دیکھا ہے
کہ کربلا کے علاوہ بھی کربلا ہوئے ہیں

عشق کی قید، جُلوں سے کسے خالی رکھتی ہے
کتنے ہیں روزِ زنداں کو ہی در کرنے والے

ابھی تلک انہیں افسوس اور صدمہ ہے
چند ایک تیر چلاتے ہوئے خطا ہوئے ہیں

آپ ہی، بھوکے دیتے ہیں، جی بھر کر، لیکن
آپ ہی، مدحِ دلِ خاک بسر کرنے والے

خدا کا شکر کہ دونوں ہی صورتوں میں ملے
وہی مرض ہوئے ہیں اور وہی دوا ہوئے ہیں

عشق کی وادی میں چلتے ہوئے کیوں تھک جاتے ہیں
آسمانوں میں، زمینوں میں سفر کرنے والے

کمال ہے کہ یہ لوگ اب تلک تو راضی تھے
کمال ہے کہ یہی لوگ اب خفا ہوئے ہیں

تم، چلو مان لیا، خاک اڑانے والے ہو
ہم بھی، ذرات کو ہیں شمس و قمر کرنے والے

کہیں پہ کوئی کمی رہ گئی ہے مانگنے میں
دُعا کے سارے ہی الفاظ بد دُعا ہوئے ہیں

چلیں رسم و رواج کو بدلیں
یا پھر اپنے مزاج کو بدلیں

ہم تو بدلے نہیں ہیں صدیوں سے
کیسے اپنے سماج کو بدلیں

جن کا کوئی بھی کام کاج نہیں
وہ اگر کام کاج کو بدلیں

عشق کا روگ کیسے جائے گا
عشق والے علاج کو بدلیں

کل کو ہم کل بدل نہیں پائے
کم سے کم آج آج کو بدلیں

کاش مٹی بدل دیں کھیتوں کی
کاش اپنے اناج کو بدلیں

☆☆☆

حیرت ہے میرا گھیرے ہوئے راستہ ہے کون
اس شہر میں نیا ہوں مجھے جانتا ہے کون

ماں ہو راضی تو خدا بھی مہرباں ہو جائے گا
دھوپ میں بھی تیرے سر پر سائباں ہو جائے گا

گھر سے الگ ہوئے ہیں تو معلوم یہ ہوا
لوگو! کسی کے حق میں یہاں سوچتا ہے کون

سامنے آیا نہ کر جب میں کہانی لکھتا ہوں
تیرا قصہ لکھتے لکھتے داستاں ہو جائے گا

گھر آج بھی اجڑتے ہیں، ویران ہوتے ہیں
سب کھیل دیکھتے ہیں، مگر بولتا ہے کون

اس کی سوچیں مختلف ہیں اور دل میں اک جنون
وہ اگر بڑھتا رہے گا آسماں ہو جائے گا

غفلت کی نیند سوئے ہیں سب جانتا ہوں میں
لیکن مرے جگانے سے بھی جاگتا ہے کون

بار بار اپنی صفائی دو نہ اُس کے سامنے
ایسی باتوں سے وہ کافر بدگماں ہو جائے گا

مہتاب تیرے اپنے پرائے ہوئے تمام
اب جانتے ہیں سب، تجھے پہچانتا ہے کون

اشک تیری آنکھوں سے باہر نہ آئیں گے کبھی
آخرش مہتاب تیرا گم نہاں ہو جائے گا

☆.....شیر مہتاب

مرے قریب سے جب مہرباں روانہ ہوا
زمیں کھسک گئی اور آسماں روانہ ہوا

وہ میرا گھر، میرے اجداد کی نشانی تھی
لگا کے آگ جسے کارواں روانہ ہوا

ہم ایک ساتھ رہیں گے کئے تھے قول و قرار
بنا کے مجھ کو تُو مجنوں کہاں روانہ ہوا

نموش رہتے ہو کیوں بار بار کہتا تھا
وہ سن کے درد بھری داستاں روانہ ہوا

غم جدائی اب اک پل سہا نہیں جاتا
الہی مجھ کو بتا وہ کہاں روانہ ہوا

وہ جس کو خود سے لڑائی لڑی نہیں جاتی
اُٹھا کے کاندھوں پہ تیر وکماں روانہ ہوا

خدا ہمیشہ سلامت رکھے اسے مہتاب
سکھا کے تجھ کو جو اردو زباں روانہ ہوا

☆☆☆

زیر کی اچھی لگی نہ تازگی اچھی لگی
مجھ کو تیری خصلتوں میں سادگی اچھی لگی

دل میں اک سوزِ قابت کے سوا کچھ بھی نہیں
اس فسانے میں طوالت کے سوا کچھ بھی نہیں

اتنی مجھ کو تجھ سے الفت ہو گئی کہ اب مجھے
تو جہاں سے ہے گزرتی وہ لگی اچھی لگی

یہ الگ بات خیانت کی نہیں گنجائش
زندگی ورنہ امانت کے سوا کچھ بھی نہیں

دل تڑپتا ہے فراقِ یار میں شام و سحر
وصل سے تاہم ملن کی تشنگی اچھی لگی

تیری سرکار کا گرچہ میں بڑا باغی ہوں
تیری آنکھوں میں تو رحمت کے سوا کچھ بھی نہیں

زیست کا مجھ کو نہ تھا پہلے کبھی احساس یوں
تجھ سے نظریں مل گئیں اور زندگی اچھی لگی

کشتِ دھوئیں سے کیا منسوب رقیبوں نے تجھے
تیرا ایمان محبت کے سوا کچھ بھی نہیں

رغبتیں نہ اس قدر مجھ کو گل و لالہ سے تھیں
پر کھلی جو رخ پہ تیرے وہ کلی اچھی لگی

ہر طرف کرب و بلا کیوں ہے بپا، کیا ہے سبب
مسئلہ پھر وہی بیعت کے سوا کچھ بھی نہیں

دل تو میرا لے لیا تو نے مگر تُو یہ بھی سن
تُو نہیں جالبِ تمہاری شاعری اچھی لگی

تجھ سے انصاف کی درخواست نہیں کر لوں گا
تیرا شیوہ تو عدالت کے سوا کچھ بھی نہیں

☆☆☆

☆.....جواد جالب امینی

میں رودادِ جوانی لکھ رہا ہوں
جلے دل کی کہانی لکھ رہا ہوں

زباں سے کہہ نہ پایا تھا جو ہدم
وہی تشنہ بیانی لکھ رہا ہوں

جنوں میں گر میں مجنوں ہوں، جانم
تجھے لیلائے ثانی لکھ رہا ہوں

دہر میں ہیں بہت دکش نظارے
ترے بن سب کو فانی لکھ رہا ہوں

وہ جو لمحے گزارے ہیں ترے سنگ
وہی یادیں سہانی لکھ رہا ہوں

یہ جو اشعار میں لکھتا ہوں جالب
محبت کی نشانی لکھ رہا ہوں

☆☆☆

تنہا نہیں ہوں ساتھ ہیں تنہائیاں بہت
کرتی ہیں مجھ سے بات یہ پرچھائیاں بہت

شعورِ ذات سے نا آشنا میں
دعا ہوں یا کہ ہوں اک بدعا میں

دیتی ہیں لطف اُس کو میری بے قراریاں
لیتا ہے جان بوجھ کے انگڑائیاں بہت

میں اک احساس ہوں محسوس کر تو
مجھے سُن لے کہ ہوں کوئی صدا میں

مارا ہمیں خلوص نے شاید اسی لئے
حیرت نہیں ہے دیکھ کے رسوائیاں بہت

کسی نے بات کی جب مسکرا کر
ہمیشہ کے لئے اُس کا ہوا میں

بکھرے ہیں کیا زمین پہ ارمان جابجا
ٹوٹی یہاں ہے رات کو شہنائیاں بہت

محبت میں کیا یہ کارنامہ
جگر پہ کھا گیا تیر جفا میں

راحت نہ ہم بھی دام میں آتے کبھی اگر
ہوتیں نہ دلفریب یہ رعنائیاں بہت

کہو راحت تجھے کیسے بھٹلا دوں
اگر ہو بھی گیا تجھ سے جدا میں

☆☆☆

دل پہ مشکل کہاں نہیں آتی
دل نہیں ہے جہاں نہیں آتی

کفر کا لگ گیا ہے سر الزام
بندگی بتاں نہیں آتی

نیند آنے لگی ہے تاروں کو
نازشِ مہ و شاں نہیں آتی

میری نظریں الجھ گئیں ان سے
جن کو میری زباں نہیں آتی

میری ضد میں ہوئے نفی پرور
نہیں آتی ہے ، ہاں نہیں آتی

میں نے راشد غزل تو کہہ دی ہے
پر وہ طرزِ بیاں نہیں آتی

محو حیرت ہیں نظارے، چار سو خاموش ہے
کیا ہوا ہے، کیوں جہاں رنگ و بو خاموش ہے

شوقِ دشتِ ناامیدی میں گرا ہے منہ کے بل
کارواں سب رک گئے ہیں، جستجو خاموش ہے

زرد ہیں چہرے گلوں کے، سرد ہے بادِ صبا
مہرِ بربلِ بلبلیں ہیں، آرزو خاموش ہے

ہے شکستہ دستِ مطرب، گم صدائے ناؤ و نوش
میکدہ بھی بے خروشِ ہاؤ و ہو، خاموش ہے

سج رہی ہے بعد مدت آج راشدِ بزمِ ناز
بولنے کا وقت ہے اب، اور تو خاموش ہے

☆☆☆

یاد

اک ذرا سا اُجالا رہا ہر طرف
جب سے وہ غنبریں ہم سے اوجھل ہوا

آنکھ میں بن کے منظر پھرا کو بہ کو
غم کی صورت بنا جب ، وہ کاجل ہوا

دل کے کھلیاں پہ برسا کیا ہر گھڑی
جب تصور کیا تب وہ بادل ہوا

میں نے مانا رہا مطمئن عمر بھر
پھر نہ جانے یہ دل کیسے بیکل ہوا

چاند میں جب تیرا غنبریں رُخ دکھا
لوگ کہنے لگے ہاں یہ پاگل ہوا

”کیا ستم ہے کہ ہم لوگ مر جائیں گے“
اس تصور سے دل ایک جنگل ہوا

تپتے صحرا میں عابد رہے عمر بھر
اک ذرا سا تصور بھی بادل ہوا

☆☆☆

ایک لڑکی

گم گم گم گم آکھ کا کاہل ہاتھ پہ جب بھی اتارا ہے
تب اُس شوخ پری نے یوں ہی دل عاشق پہ دارا ہے

سہی سہی ڈری ہوئی سی خود کے خول میں چھپ جائے
باہر کی دنیا سے غافل اپنا خواب سنوارا ہے

آن پڑی ہے جان پہ بن کے وائے دلم تو کافر ہے
اُس کے عاشق ہرجائی کو اُس کا پیار پکارا ہے

کتنی گرہیں کھولیں اُس نے کتنی گرہیں باقی ہیں
نازک نازک ایک کلی نے اپنا بار اتارا ہے

آنے والے کل کے بارے سوچ رہی ہے رو رو کر
دل میں اک طوفان ہے لب پہ فرط شوق ابھارا ہے

گم گم گم گم شوخ پری کو عابد کیسے سمجھاؤں
قسمت کے پردوں میں مخفی اب بھی اُس کا پیارا ہے

☆☆☆

کبھی ہم یاد جو آیا کریں گے
سراپا درد بن جایا کریں گے

آج بھی ہم نے دیکھا چاند
کہاں ہے پہلے جیسا چاند

وفا کے گل ہواؤں میں بکھر کر
کسی کی زیت مہکایا کریں گے

حرص و ہوس کے سائے میں
رہتا سہا سہا چاند

ترانے اپنی بربادی کے یارو
شکستہ ساز پہ گایا کریں گے

کس سے دھوکہ کھایا ہے ؟
آخر کیوں ہے تنہا چاند

وہ چھپ جائیں نظر سے لاکھ لیکن
مرے خوابوں میں آجایا کریں گے

ہاتھ میں لینے کی مت سوچ
دور گنگن میں چلتا چاند

جنہوں نے ہم سے رکھا بیر افروز
وہ اک دن خود ہی پچھتایا کریں گے

یاد آئے وہ دن افروز
آنکھوں میں رہتا تھا چاند

☆☆☆

بستی میں کرب کا ہوا اظہار نصف شب
کھلتے گئے اسرار پہ اسرار نصف شب

وہ برف کا سکوت سبھی بول کھا گیا
اور کھا گیا وہ حرف کے آثار نصف شب

سبھی ہوئی زمیں کے لرزتے وجود سے
گرتی رہی دیوار پہ دیوار نصف شب

کیسا ہے حال شہر کے بوڑھے چنار کا
طائرے سے پوچھنے لگی دیوار نصف شب

اس شب گزیدہ سحر کے ماتھے پہ تھا رقم
سورج بھی اب چڑھے گا سردار نصف شب

ناکام حسرتوں کا وہ بیمار سا لشکر
کرنے لگا وجود پہ یلغار نصف شب

جب مل گیا تھا تجھ کو تیرا چاند بام پر
کیوں یاد آگیا تجھے سبزار نصف شب

☆☆☆

آنکھوں سے خواب، خواب سے تعبیر لے گیا
میری شکستہ ذات کی جاگیر لے گیا

پہلے تو اس نے چھین لئے مجھ سے بتکدے
پھر وہ دعائے صبح کی تاثیر لے گیا

لفظوں کے جال بُن کے مجھے قید کر لیا
ایسے وہ مجھ کو باندھ کے زنجیر لے گیا

اک آیتِ عذاب دی سوغات میں مجھے
اور وہ کتابِ صبر کی تفسیر لے گیا

سورج کو کر کے قید وہ صیادِ سیاہ پوش
جگنو سمیت چادرِ تنویر لے گیا

خاموشیوں کے بول سکھا کروہ سامری
مرغِ سحر سے طاقتِ تقریر لے گیا

اک بے نشان فتح کے جھانے میں پھانس کر
ہاتھوں سے میرے چھین کے شمشیر لے گیا

رسوا سر بازار مجھے کر کے ستم گر
پندارِ جنوں، عشق کی توقیر لے گیا

سبز آرتھ ڈھونڈنے آیا تھا وہ لیکن
مکڑوں میں بیٹھی وہ تری تصویر لے گیا

☆☆☆

قد جو سائے کے برابر ہوگا
کیسے معیار مقرر ہوگا

رات بھی تیرا دھیان بھی ، ہم بھی
چاند بھی آسمان بھی ، ہم بھی

اب کے بارش بھی سراپوں کی ہے
اب کے صحرا بھی سمندر ہوگا

اپنی اپنی انا کی قید میں ہیں
خالی خالی مکان بھی ، ہم بھی

اپنے ہونے کا یقین خود مجھ کو
اپنے سائے سے بچھڑ کر ہوگا

ایک سچ ، ایک واہمہ ، اک جھوٹ
وہ بھی ، اس کا گمان بھی ، ہم بھی

میری سچائی کا جگنو بن کر
حرف کاغذ پہ منور ہوگا

سایہ سایہ تمازتوں کا ہجوم
دھوپ بھی ، سائبان بھی ، ہم بھی

☆☆☆

ذہن کے کینوس کو پھیلا کر
تو ہر اک مسئلے پہ سوچا کر

میرے کاندھے پہ آج اداسی پھر
سو گئی اپنے بال بکھرا کر

یوں بچھڑنا تو کوئی بات نہیں
خوب رویا تھا وہ بھی گھر جا کر

میری جلتی اداس آنکھوں پر
کبھی چپکے سے ہونٹ رکھا کر

آگے اک باغ کا جزیرہ ہے
پھول توڑیں گے ناؤ ٹھہرا کر

اپنے حالات سے نیٹ نہ سکا
خودکشی کر گیا وہ گھبرا کر

سب عقیدے ہی بے اساس ہوئے
آگہی اور شعور کو پا کر

☆☆☆

میرے نزدیک یہی شام و سحر ہے درپیش
 مجھ کو ہر شعر میں اندازِ دگر ہے درپیش
 سوچتا ہوں کہ نئے خواب بنوں، ڈر جاؤں
 خوب لگتے ہیں کیلجے پہ یہ پیارے پتھر
 میرے ہر خواب کی تاثیر مگر ہے درپیش
 جانے کس کس کو سنا آیا ہے وہ قصہٴ درد
 مدتوں اور بھی جینے کی تمنا رہتی
 پاس کچھ دل کا نہ اور شوقِ نظر ہے درپیش
 گر ترے ہاتھ کا پھر مجھ کو پکارے پتھر
 ریگ زاروں کو تو بس اپنی تپش ہے معلوم
 کوہ تو بیٹھے ہیں سینے میں اتارے پتھر
 مسئلہ بچوں کا، ہنگامہٴ گھر ہے درپیش
 کب ترے حسنِ خداداد کے جلوے ہوں گے
 تیری اک نظرِ کرم نے ہی چلا بخشی ہے
 منتظرِ وصل کے بیٹھے ہیں کنارے پتھر
 ڈوبنے والے کو پھر رختِ سفر ہے درپیش
 سحر کو چھوڑ کے اوروں سے وفا کرتا ہے
 ہاں مگر ہوتے ہیں دراصل ستارے پتھر

☆.....سید ذیشان جے پوری

رات شمع کو پکھلتے ہوئے دیکھا میں نے
دن میں سورج کو اُبلتے ہوئے دیکھا میں نے

گردشوں میں اپنے دل کو آزمانا آگیا
درد کے طوفان میں بھی مسکرانا آگیا
سرجو سجدے میں جھکا ابھنیں کم ہونے لگیں
اپنی کشتی کو سنبھلتے ہوئے دیکھا میں نے

اپنی ہستی مٹ گئی، تو کیا ہوا اے جانِ جاں
آپ کے چہرے سے پردے کو گرانا آگیا
سب رفیقوں کو، چناروں کو، آسمان تک کو
کتنے رنگوں میں بدلتے ہوئے دیکھا میں نے

وہ سمجھتے تھے کہ ہم اک دم بھڑک جائیں گے پر
ہم کو اُن سے چوٹ کھا کر مسکرانا آگیا
اپنے ماضی کو اپنے حال کو لمحہ لمحہ
شوق کی دھن میں مچلتے ہوئے دیکھا میں نے

دور تک چلتے رہے منزل مگر جب نہ ملی
جس جگہ ٹھہرے اُسے منزل بنانا آگیا
کتنی بنجر زمینیں سبز ہو گئیں یہاں پر
کتنے سبزوں کو اجڑتے ہوئے دیکھا میں نے

ہم سمجھتے تھے کہ ہم سے کچھ نہیں ہو پائے گا
اب تو تاریکی میں شمع کو جلانا آگیا
درد کی رُت میں رواں تھا میرا دریا ذیشان
کتنی غزلوں کو ابھرتے ہوئے دیکھا میں نے

☆☆☆

چپکے چپکے عشق کا غم سہہ گئے
ہم تو پوری عمر تنہا رہ گئے

خلوتوں میں ایک عرصہ رات بھر
آنسوؤں کے لاکھ دریا بہہ گئے

عشق کی شدت سے تیری اے صنم
جو نہ کہنا تھا وہ سب کچھ کہہ گئے

عشق ہو تو ساری دنیا ہیچ ہے
قیس سے فرہاد تک سب کہہ گئے

ان کو پانے کی تمنا تھی عقیل
پاتے پاتے ہی مگر ہم رہ گئے

اک طرف ہے شادمانی اک طرف ماتم بھی ہے
روز و شب کے حادثوں سے زندگی برہم بھی ہے

ایک عرصے سے نہ آیا دیکھنے وہ کج ادا
کیا خبر تھی عاشقی میں ہجر کا موسم بھی ہے

خلوتوں میں منتظر کب تک رہوں گا اے خدا
اک طرف تھوڑی خوشی ہے آنکھ میری غم بھی ہے

مضطرب ہوں، ہے غم جانناں فقط اک دلگی
وصل کی اُمید بھی ہے اور تھوڑا غم بھی ہے

اک طرف ان کی جھائیں بے نشان سی ہیں مگر
اک طرف اپنی فغاں ہے اور زیروہم بھی ہے

اے عقیل ان کی جفا سے کیوں تغافل ہے تجھے
دل لگی میں اک طرف تو بے دلی پیہم بھی ہے

☆☆☆

درد نے اور اضافہ کیا رعنائی میں
اک عجب کیف ملا ہے تجھے تنہائی میں

اور کچھ دن شہر میں میرے ٹھہر کر دیکھئے
لوگ بے گھر ہو رہے ہیں، جلتے منظر دیکھئے

وہ دوا کچھ بھی نہیں دیتا نگہ کرتا ہے
بس یہی بات ہے اک اس کی میحائی میں

دوسروں پہ تبصرہ کرنا بہت آسان ہے
اپنا چہرہ آئینے میں پہلے پل بھر کر دیکھئے

فیصلہ تھا مرے حق میں جو یہ، تو نے منصف
اتنی کیوں دیر لگا دی ہے یوں سنوائی میں

آئیے اے مہرباں قدر ہوتی ہے یہاں
آئیے اپنے ہنر کو آزما کر دیکھئے

وہ بھی تھے دن ہمیں چاہت سے سنوارا تھا، اب
کیسے میں کہہ دوں ہے شامل مری رسوائی میں

عقل تیری کام آئے گی نہ تیری چال یہ
وقت ظالم ہے بڑا، خود کو سنبھل کر دیکھئے

چاند میں عکس ترا دیکھا، سکوں پایا ہے
”تھم گیا درد اُجالا ہوا تنہائی میں“

مجھ کو یہ معلوم کیا ہے، دیکھتے ہیں آپ کیا
جو نظر کچھ آ رہا ہے وہ برابر دیکھئے

کل اسے دیکھا تھا نزدیک سے میں نے راشک
کیا عجب درد تھا اس آنکھ کی گہرائی میں

صحنِ دل کی آج پھر دیوارِ راشک گر گئی
شور کیسا ہے ذرا حجرے سے باہر دیکھئے

درد ہوں اور آہ فغاں ہوں میں
دیکھ صورت کہ خنہ جاں ہوں میں

محبت میں ایسا بھی کوئی سماں تھا
بہت خوش تھے وہ اور میں شادماں تھا

شرف حاصل تھا کیا مجھے لیکن
اک بڑا فتنہ جہاں ہوں میں

یہ جو دشمنوں میں نظر آ رہا ہے
یہی شخص کل تک مرا راز داں تھا

تیری آواز کیوں نہیں آتی
تو کہاں اور یہ کہاں ہوں میں

سلامت ابھی جسم ہے اور دل بھی
نہ جانے وہ آخر کہاں کا دھواں تھا

کر دیا گردشِ فلک نے چپ
لوگ سمجھے ہیں بے زباں ہوں میں

ستم ہی ستم ہے جفا ہی جفا ہے
گئے دن کہ جب مجھ پہ وہ مہرباں تھا

جو تھا وہ سب جلایا ظالم نے
شہر کا آخری نشان ہوں میں

قدم ڈمگائے مرے چلتے چلتے
کہ ہر اک قدم پر مرا امتحاں تھا

میں جہاں ہوں وہاں ہی رونق ہے
حسن والوں کی داستاں ہوں میں

تمہارے سوا چین آتا کہاں ہے
کہ تو اتنے دن اے غمِ جاں کہاں تھا

کیا بتاؤں کہ کون ہوں راشک
کہ ابھی آپ سے نہاں ہوں میں

کہیں اپنا چہرہ بھی دیکھا ہے راشک
تمہیں کیا ہوا ہے تُو کل تک جواں تھا

حسّہ دل کو سجانے میں تکلف کیسا
شہر ویران بسانے میں تکلف کیسا

سرمئی آنکھ کے جلوں کو بھلایا نہ گیا
رنگ وہ آنکھ میں اُترا کہ چھپایا نہ گیا
تیرا دشمن نہیں، تو اتنا بتا دے مجھ کو
ہاتھ سے ہاتھ ملانے میں تکلف کیسا

حسرتیں، خواہشیں، ارمان سبھی خاک ہوئے
شہر دل ایسا یہ اُڑا کہ بسایا نہ گیا
یہ ہے بازارِ محبت یہاں سب لگتا ہے
دل کی دولت کو لٹانے میں تکلف کیسا

جو ملا ہم نے اکیلے ہی سہا آپ سے تو
کوئی بھی رنجِ محبت میں اُٹھایا نہ گیا
جب کہ پروا نہیں سراپنا جھکا کے تم کو
آبرو اپنی گنوانے میں تکلف کیسا

لوگ کہتے تھے کہ اس درپہ ملے گا مجھے کچھ
مجھ سے سراپنا مگر درپہ جھکایا نہ گیا
ہم کبھی روٹتے تھے تو وہ منا لیتے تھے
اُن کو اس بار منانے میں تکلف کیسا

آخری بار اسے دیکھا تھا صحرا میں کہیں
راشک دیوانے کو تب سے کہیں پایا نہ گیا
میں نے پہلے ہی یہ جاں اُن پہ لٹادی راشک
شاعری کو بھی لٹانے میں تکلف کیسا

ہوا کے ساتھ جھگڑا کیوں کریں ہم
چراغِ غم کو تنہا کیوں کریں ہم

ذہن و دل میں آ بسی تنہائیاں
کچھ پُرانی کچھ نئی تنہائیاں

درونِ خواب تھا دریا کا منظر
اب اس دریا کو صحرا کیوں کریں ہم

کانپتے ہیں رات کے خاموش لب
چنتی ہیں جب مری تنہائیاں

محبت بوجھ سی لگنے لگی ہے
محبت پر گزارا کیوں کریں ہم

شور ہے خاموشیوں کا اس قدر
جیسے سینے میں گھنی تنہائیاں

دیارِ یارا ہم آ بھی گئے تو
تری جانبِ اشارا کیوں کریں ہم

اس سے پہلے پیڑ تھا تصویر میں
شاخِ ٹوٹی اور سچی تنہائیاں

غموں میں کچھ ستارے مبتلا ہیں
زمین پر سوگ برپا کیوں کریں ہم

دیکھتی رہتی ہیں رستہ آپ کا
ان درپچوں پر کھڑی تنہائیاں

اگر یہ خواب اُس کی ملکیت ہے
درپچوں پر سجایا کیوں کریں ہم

اب تمہیں میں یاد بھی آؤں تو کیا
ہو گئیں ہیں لاٹلی تنہائیاں

غموں کی آنج سے ہلکا ہوا دل
غموں کا بوجھ ہلکا کیوں کریں ہم

☆☆☆

☆☆☆

ہمارے سر پہ سائباں نہیں ہوا
کوئی بھی پیڑ مہرباں نہیں ہوا

کوچہ یار سے نکل آؤں؟
زخم کے بار سے نکل آؤں؟

تمہارے ہجر میں ہوئی ہے شاعری
ہمارا وقت رائگاں نہیں ہوا

کیا کہا حوصلہ نہیں ملتا
تو میں دیوار سے نکل آؤں؟

ہوا کی زد میں آخری چراغ تھا
وہ بجھ گیا مگر دُھواں نہیں ہوا

تو مجھے پھول میں پرو کے رکھ
میں کسی خار سے نکل آؤں؟

ہمارے نام کی زمیں نہیں ہوئی
تمہارے نام آسماں نہیں ہوا
ہمیں یقین تھا تمہارے ساتھ کا
بچھڑ گئے تو پھر گماں نہیں ہوا

پھر تجھے آنکھ میں بھروں گا میں
پہلے کردار سے نکل آؤں؟

تمہارے ہاتھ پھیرنے کی دیر تھی
ہمارا زخم پھر جواں نہیں ہوا

درد سے ہم کنار ہونا ہے
اب درِ غار سے نکل آؤں؟

دلوں میں آج بھی یہاں مٹھاس ہے
یہ شہر کوئی بدگماں نہیں ہوا

☆☆☆

پھر تجھے راستہ بھی دینا ہے
عشق! آزار سے نکل آؤں؟

تیری آنکھوں سے ہو کے آئی ہے
ایک تصویر جو لگائی ہے

دُنیا بیٹھی ہے چھاؤں کے سائے میں

اور ہم تپتے صحراؤں کے سائے میں

شاخ سے بے رُخی تو کل کی ہے
پیڑ سے پہلے کی لڑائی ہے

دریا والے ڈھونڈتے ہی رہ جائیں گے

ناؤ پڑی ہے تالابوں کے سائے میں

بات کرتا ہے بھائی چارے کی
اور دیوار بھی بنائی ہے

میں تو پہلے آنکھ سے منظر بنتا ہوں

پھر رکھ دیتا ہوں خوابوں کے سائے میں

یہ جو خوشبو ہے میرے سائے میں
تیرے ہونٹوں کو چھو کے آئی ہے

ہجر محبت کی واحد مشکل تھی یار

اُس کے بعد رہے یادوں کے سائے میں

دیکھنا خواب کا رویہ ہے
نیند تو پہلے ہی پرائی ہے

ساری تصویریں دھندلی رہ جائیں گی

ساری زردی ہے آنکھوں کے سائے میں

پھر مری یاد کے تعاقب میں
ماں نے اک روشنی کرائی ہے

لفظوں کو آواز بنائیں گے محمود

شعر سنائیں گے شاخوں کے سائے میں

ہم جنوں خیز ہو گئے محمود
عشق کی آخری کمائی ہے

☆.....ریل نذیر

بات اب حوصلوں پہ آئی ہے
زندگی جرأت آزمائی ہے

فروغ جاں کا عجب سلسلہ دیا مجھ کو
کوئی سبب نہ کوئی مدعا دیا مجھ کو

ہم سے تو بندگی بھی ہو نہ سکی
اور انہیں دعوائے خدائی ہے

درِ سحر پہ کوئی خواب خودکشی کرتا
ہزار شکر کہ تو نے جگا دیا مجھ کو

وہ صدا جس کو گونج اٹھنا تھا
آج مرہوم لوٹ آئی ہے

کسی نے زیرِ زمیں کر دیا مجھے آخر
کسی نے بامِ فلک سے گرا دیا مجھ کو

وہ قبا جس کو چاک ہونا تھا
اپنا دامن بچا کے آئی ہے

ترے سفر کو ملی گام گام پر منزل
ہر اک قدم نے کوئی آبلہ دیا مجھ کو

کتنا آساں تھا اجنبی رہنا
کسی مشکل یہ آشنائی ہے

ترے خیال سے ممکن فراغ ہو کیسے
ترے خیال نے تجھ سا بنا دیا مجھ کو

فاصلے تھے رابطے تھے بہم
پاس آئے تو نا رسائی ہے

کسی سے چپکے کیا تھا مری نظر نے سوال
نہ جانے اُس کا جواب اُس نے کیا دیا مجھ کو

☆☆☆

☆☆☆

کوئی آنے کا نہیں اب

گواہیں معلوم تھا کہ اب وہ سلسلہ باقی نہیں ہے
 گواہیں معلوم تھا کہ نوح آنے کے نہیں اب
 ہاں مگر جب شہر میں پانی در آیا
 ہم نے کچھ موہوم اُمیدوں کو پالا
 اور اک بڑے پنڈال پہ یکجا ہوئے ہم
 اور بہ یک آواز ہم نے نوح کو پھر سے پکارا
 گواہیں معلوم تھا کہ نوح آنے کے نہیں اب
 گواہیں احساس یہ بھی تھا کہ ہم نے
 خود ہی وہ سارا سمندر کاٹ کر
 اُس کا رخ موڑا تھا اپنے شہر کی جانب
 مگر ہم مطمئن تھے
 موہوم اُمیدوں کو آئے دن جواں کرتے
 ہوئے ہم سب
 کہ پھر سے نوح آئیں گے

☆☆☆

اضافت

زہر مہرہ

جاں بلب ہوں
اندرون ذات کا لاپڑ گیا ہوں
پیا س شدت کی ہے
سینے میں جلن، آنکھوں میں سوجن ہے
گاؤں جب بھی جائیے گا
دائی اماں کو بتا کر میری خاطر
زہر مہرہ لائیے گا
میں نے خود کو ڈس لیا ہے

☆☆☆

اک صفر کے چارنو
بے چہرگی پہنچے ہوئے
بے نام منزل کی طرف
بے کاری اک جستجو
بے رُوح جسموں کو لئے
بے آب صحرا کی طرف
بے ربطی ہے گا مزن
بے فیض خوابوں کا لہو
بے دست و پا، بے آسرا
بے سمت خلیوں کا کرب
بے نام کتبوں پر رقم
بے گھر صداؤں کا شمار
بے درمکانوں میں مکیں
بے چہرگی، بے چارگی

☆☆☆

نظم

کبھی یوں سوچتا ہوں
 زندگی تک آنے والے
 جانے والے
 سارے رستے
 بند کر دوں
 توڑ دوں سارے یہ بندھن
 جو مجھے بے دست و پا کرتے ہیں اکثر
 تری یادوں سے بے پرواہ
 اور اپنے آپ کی اپنائیت
 کے اس بھرم سے لاتعلق
 ہو کے نکلوں
 بے نشان بے سمت رستوں پر
 کبھی مڑ کر نہیں دیکھوں
 کوئی آواز بھی گر دے
 مگر تب بھی نہیں لوٹوں
 وہاں جاؤں جہاں کوئی نہ ہو
 مگر پھر سوچتا ہوں
 پھر وہاں سے میں کہاں جاؤں
 مری خاطر کوئی تنہا جگہ ممکن نہیں ہے
 ترے ہوتے میں اپنے آپ
 کوئی بھیڑ جیسا ہو گیا ہوں
 کبھی یوں سوچتا ہوں
 تجھ سے ملنے کی ٹرپ میں
 میں بہت ترپا ہوں اب تک
 اب نہیں ترپوں
 تری یادوں کے گلشن
 اپنے ہاتھوں سے جلا ڈالوں
 ذہن سے تیری تصویریں
 اٹھا کر پھینک دوں
 نہیں کر پاؤں گا لیکن
 میں تجھ کو بھول جاؤں
 ترے خوابوں کے تارے
 اپنی آنکھوں کے شبستانوں سے
 یکسر نوچ ڈالوں
 نگاہیں پھیر لوں
 اُن آئینوں سے

جن میں تیرا عکس
 نکلتا ہو مجھے
 یا آئینوں کو چور کر دوں
 بھلا دوں یہ عقیدہ
 تو ہی سارا رنگ و بو ہے
 میرے ہونے اور نہ ہونے کا
 مگر پھر سوچتا ہوں
 تو میری دنیا نہیں ہے
 تو میری دنیا
 مرا جینا
 میرا مرنا..... نہیں ہے
 بلکہ.....
 تم کچھ اور ہی کچھ اور ہی ہو
 اور وہ کچھ ”اور“
 جس کو آج تک
 پہچان ہی پایا نہیں ہوں
 ہاں مگر
 یہ جانتا ہوں

☆☆☆

نظم

مری خاطر کوئی تنہا جگہ ممکن نہیں ہے	کبھی یوں سوچتا ہوں
ترے ہوتے میں اپنے آپ	زندگی تک آنے والے
کوئی بھیڑ جیسا ہو گیا ہوں	جانے والے
کبھی یوں سوچتا ہوں	سارے رستے
تجھ سے ملنے کی تڑپ میں	بند کردوں
میں بہت تڑپا ہوں اب تک	توڑ دوں سارے یہ بندھن
اب نہیں تڑپوں	جو مجھے بے دست و پا کرتے ہیں اکثر
تری یادوں کے گلشن	تری یادوں سے بے پرواہ
اپنے ہاتھوں سے جلاؤں	اور اپنے آپ کی اپنائیت
ذہن سے تیری تصویریں	کے اس بھرم سے لائق
اٹھا کر پھینک دوں	ہو کے نکلوں
نہیں کر پاؤں گا لیکن	بے نشان بے سمت رستوں پر
میں تجھ کو بھول جاؤں	کبھی مڑ کر نہیں دیکھوں
ترے خوابوں کے تارے	کوئی آواز بھی گردے
اپنی آنکھوں کے شبستانوں سے	مگر تب بھی نہیں لوٹوں
یکسر نوج ڈالوں	وہاں جاؤں جہاں کوئی نہ ہو
نگاہیں پھیر لوں	مگر پھر سوچتا ہوں
اُن آئینوں سے	پھر وہاں سے میں کہاں جاؤں

وہ کہ جو کچھ ”اور“ ہے
وہ تو

میں ہوں
محبت..... کیا؟
رقابت..... کیا؟
عبادت..... کیا؟
بغاوت..... کیا؟

☆☆☆

جن میں تیرا عکس
تکلتا ہو مجھے

یا آئینوں کو چور کر دوں
بھلا دوں یہ عقیدہ
تو ہی سارا رنگ و بو ہے
میرے ہونے اور نہ ہونے کا
مگر پھر سوچتا ہوں
تو میری دنیا نہیں ہے
تو میری دنیا
مراجینا

میرا مرنا..... نہیں ہے
بلکہ.....

تم کچھ اور ہی کچھ اور ہی ہو
اور وہ کچھ ”اور“
جس کو آج تک
پہچان ہی پایا نہیں ہوں
ہاں مگر
یہ جانتا ہوں

نظم

کل رات
میری نظریں
نہ جانے کس کی تلاش میں
رات بھر.....
ڈبکیاں لگاتی رہیں
نہلاتی رہیں
شرابور ہوتی رہیں
چاند کی سنہری جھیل میں!
اور آج رات
چاند
نہ جانے کس کی تلاش میں
بھگلتا پھر رہا ہے
میری آنکھوں کے صحرا میں!

☆☆☆

مقسوم

نطق دائرے آسماں کہکشاں

یہ بے بضاعت داستاں

میرے آئینے کو لفظ در لفظ

تاریک کرتی رہی ہے

میں!

چشم نارسا اور آسماں کے بیچ

تاریک آئینے اور داستاں کے بیچ

اپنے تاریک ترچہ کی جستجو میں

تلاش کا رانہ پھرتا رہا ہوں

روزِ ابد تک

میں!

مقہورِ آدمیت

پھرتا رہوں گا

☆☆☆

خالقِ تحفیل

تابِ قلم

میری چشم نارسا اور

تیرے آسماں کے بیچ

نطق کے عجب دائرے ہیں

اور ہر دائرے میں

لفظ در لفظ

عجب کہکشاں

میں جب آئینہ دیکھتا ہوں

تو سب دائرے کہکشاں میں سمٹ کر

کر بناک صورت میں ڈھل کر

میری چشم نارسا کو جلا کر

وہی داستاں سناتی ہیں مجھ کو

جسے میں نے تب بھی سنا تھا

کہ جب میں فقط خاک کا اک ڈھیر تھا

روزِ ازل سے

اے خالقِ تحفیل

☆.....سلیم ساغر

ہر روز نئے نئے ہیں منظر پیدا
افراد بھی ہوتے ہیں گھر گھر پیدا
سو بار بدلتا ہے زمانہ کروٹ
تب ہوتا ہے ایک سخن ور پیدا
آسان کہاں کسب ہنر کرنا ہے
پہلے تازہ زخم جگر کرنا ہے
پھر جا کے کہیں ہوتا ہے حاصل یہ کمال
یہ آگ کے دریا میں سفر کرنا ہے

☆

☆

افکارِ ضیا بار سے ڈر لگتا ہے
سب نور کے آثار سے ڈر لگتا ہے
کیا قتل اجالے کا کرو گے تم کو
ہر روزِ دیوار سے ڈر لگتا ہے
تم کہتے ہو انفاس مہک جاتے ہیں
راہوں میں ستارے سے چمک جاتے ہیں
اے دوست! اسی راہِ محبت میں مگر
آنکھوں کے بھی پیمانے چھلک جاتے ہیں

☆

☆

مولیٰ کی عنایت نہیں دیکھی جاتی
تسکین کی حالت نہیں دیکھی جاتی
اعدا کی شکایت نہیں اپنوں سے مرے
ہرگز میری راحت نہیں دیکھی جاتی
ہر کام جو لکھا ہے وہ کر جانا ہے
صد بار بکھرنا ہے سنور جانا ہے
اک عمر مقدر کا کھلونا بن کر
انجام کہ دنیا سے گزر جانا ہے

دیوانے کو فرزانہ بنا دیتی ہے	حالات کے گھیرے میں نہ آنا مشکل
فرزانے کو دیوانہ بنا دیتی ہے	احساس سے دامن کو چھڑانا مشکل
دنیا کی ہے اے دوست ازل سے عادت	دنیا کے تفکر سے رہیں کیا آزاد
سچائی کا افسانہ بنا دیتی ہے	بھٹی میں سلامت رہے دانہ مشکل

جب بھی دیکھو چاکِ جگر سینا ہے	ہر پل کوئی آزار ہوا جاتا ہے
حالات کا زہراب یہاں پینا ہے	دل غم میں گرفتار ہوا جاتا ہے
ہنس بول سکیں ہم کو کہاں چین نصیب	آسان سہی دل کا لگانا لیکن
جینا ہے اگر یہی تو کیا جینا ہے	جینا ہے کہ دشوار ہوا جاتا ہے

محفل میں کوئی خود فراموش کہاں	مولیٰ کی عنایت سے کمال آتا ہے
ہر ایک بلا سے یوں ہم آغوش کہاں	یہ جاہ یہ حشمت یہ جلال آتا ہے
جو زہر بھرے جام بھی پی لیتا ہو	لیکن یہ تکبر ہے بری شے اس سے
مجھ سا کوئی رند بلا نوش کہاں	ہر ادج پہ اک روز زوال آتا ہے

تنہائی میں مانندِ صدف رہتا ہوں
میں خاکِ بسرِ دست بہ دف رہتا ہوں
دلِ خون کے آنسوں بھی اگر روتا ہے
اے دوست، سدا جامِ بکف رہتا ہوں

باقی ہے خلوص اب نہ وفاداری ہے
احسان کے پردے میں ستمِ کاری ہے
جب کھل گئی قلعی تو ہوا یہ معلوم
رشتوں کے پسِ پشت بھی عیاری ہے

سمجھو نہ تم آسان، بہت مشکل ہے
مشکل ہے مری جان، بہت مشکل ہے
یہ رنگ بدل لیتا ہے گر گٹ کی طرح
انسان کی پہچان بہت مشکل ہے

پایا ہے پھر اک زخمِ جگر، بسم اللہ
ہوتا ہوں پھر صرفِ نظر، بسم اللہ
خوش ہوں کہ اسی عالمِ محرومی میں
کھلنے لگے اسرارِ ہنر، بسم اللہ

مانکھ

آگے بڑھتی تھی میں	میں نے چاہا تھا کوئی اجالے سا ہاتھ
چونکہ رکنا کوئی حل نہیں تھا	میری انگلی پکڑ کر مجھے آگے بڑھنا سکھائے
سو میں اپنی گلی سے نکل کر جہاں بھی گئی	مدرسوں
اجنبی میری سہمی ہوئی ذات پہ	دفتروں
ڈرتے ادا ہوتی ہر بات پہ	شاہراہوں
فقرے کتے رہے	مکانوں
اور ہنستے رہے	دکانوں
تب سے اب تک نہیں یاد	تک لے چلے
کتنے ہی دریا بہے	اک اجالے سا ہاتھ
کب گلابی بدن سانولا ہو گیا	لیکن ایسا ہوا
اجلی بے داغ آنکھوں میں	جس جگہ آنکھیں کھولی تھیں میں نے
کب درد کے زرد موسم اتر آئے	وہاں ہاتھ سارے روٹی بنانے پہ مامور تھے
کب آئینہ دھول سے بھر گیا	خوف آتا تھا گھر سے نکلتے ہوئے
لیکن اب دفتروں، شاہراہوں، مکانوں،	ڈگمگاتے قدم
دکانوں میں جاتے ہوئے خوف آتا نہیں	گنگ الفاظ
آسمانوں کو چھوتی عمارات سے	بے بس نگاہیں لئے

اجنبی سرزمینوں سے
 اونچے قدوں
 تیز رفتار دریاؤں سے خوف آتا نہیں
 اب میں چلتی ہوں تو میرے ہمراہ چلتی ہیں
 نظمیں میری
 ماں سی نظمیں
 بھائی سی نظمیں
 وقت!
 تم نے جو میرا گلابی بدن سانولا کر
 اجالوں سے نظمیں مجھے دی ہیں
 تیرا بہت شکریہ

☆☆☆

سمندر کہاں ہے

تم ہی نے کہا تھا
 کہ تالاب سے اب نکل آؤ
 باہر سمندر ہے
 دیکھو نکل آئی تالاب سے
 پر یہاں تو ہر اک سمت تالاب ہیں
 بلکہ اب تو جہاں بھی نظر جا رہی ہے
 وہاں میرے تالاب جیسے ہی تالاب ہیں
 اور تم
 جس کی آنکھوں میں بحرِ محیط
 اور ہونٹوں پہ نیلے سمندر کے گیت
 اور گیتوں میں وہ چاشنی ہے
 کہ سن کر
 میرے جیسے
 سب اہل تالاب آشفۃ سر
 اپنے آبا و اجداد کو بھول کر
 مہنگے خواب اوڑھ کر
 چور دروازے سے
 رات کی آخری ریل گاڑی میں ہو کے سوار اپنی دنیا سے دور آ چکے ہیں
 اتنی دور آ چکے ہیں کہ اب پیچھے مڑنے کا یارا نہیں
 ایک تالاب میں جی رہے ہو

اندلس

ہوتی ہے کشا جس دم کہنے کو زباں اپنی
جاتی ہے سر یزداں دل دوز فغاں اپنی

تم جان نہ پاؤ گئے اے خفتہ دلاں مسلم
اندلس کی فضاؤں میں سنتا ہوں ازاں اپنی

دزدیدہ نگاہوں سے اندلس کے مراکز کو
دیکھوں جو میں روتا ہوں ہے چشم رواں اپنی

طارق کے قدم جس نے چومے تھے محبت سے
وہ پاک زمین اب ہے در دستِ بتاں اپنی

خواہیدہ ہے قوم اپنی دل ہار کے بیٹھی ہے
آلودہ زنگ ہے اب شمشیر و کماں اپنی

ہم گوہر و موتی ہیں اے مسلم ناداں اٹھ
اللہ کے حضرت میں قیمت ہے گراں اپنی

اب اٹھ کہ گلستاں میں لائیں گے بہاریں پھر
گزری ہوئی صدیوں میں آتی تھی خزاں اپنی

☆☆☆

ہائیکو

کب گھٹ جاتا ہے	جنت کی ہوا	مٹی کا دیا
خود اپنے ہی پیکر میں	سب کو ملتی ہے کہاں	گھر کے باہر رکھتی ہے
چاند سمٹ جاتا ہے	اماں کی دعا	اک اندھی بڑھیا

☆

☆

☆

ماں کے پاؤں میں	دل ہو جب اداس	قصہ ہے دراز
زندگی گزرتی ہے	درد بن کے رہتے ہو	قطرہ ناچیز ہوں گو
ٹھنڈی چھاؤں میں	تم ہی آس پاس	پرہوں گہرا راز

☆

☆

قسمت کے مارے	بھاگے ڈر سے مور
نابینا شہروں میں ہم	جنگل جنگل گونج رہا ہے
آئینہ لائے	بندوقوں کا شور

☆

☆

ہر جا ہے موجود	حق کو ہو منظور
میری صورت سے تیرا	پتھر کی آغوش میں گل
ظاہر ہے وجود	کھلتے ہیں حضور

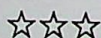
☆

☆

☆☆☆

وہ تم نہ تھے

جھونکا ہوا کا تیز تھا	کل شب ہمارے در پر پھر
جلتی شمع ہاتھوں میں تھی	دستک ہوئی پہچانی سی
یک لخت وہ بھی بجھ گئی	آہٹ ہوئی تو
	یوں لگا
واں کچھ نہ تھا، ہاں تھا مگر	تم آگے ہو لوٹ کر
گہرا سناٹا چار سو	
دل کی کلی مر جھا گئی	دل میں شمع سی جل اُٹھی
پھر سے اُداسی چھا گئی	کوئی کلی کھل سی اُٹھی
وہ تم نہ تھے	ہم گرتے پڑتے جیسے بھی
بس یاد تھی	دروازے تک آہی گئے
کل کی طرح آزارِ جاں	ہاتھوں کی لرزش نے کہا
یہ رات بھی برباد تھی.....!!	رُک تو ذرا، رُک تو ذرا
	جلدی مگر اس دل کو تھی
	دروازہ جوں ہی وا کیا

تمہارے نام

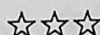
سنا ہے لوگ
کسی کے نام سے جڑ جائیں
کوئی رشتہ بنالیں تو
اسے پھر لے کے چلتے ہیں

میں خود کو تو نہیں لیکن
ہر اک اڑان کو اپنی
سنو، پہچان کو اپنی
بھرم اور آن کو اپنی

یا
لے کے چلنا پڑتا ہے
یہ زنجیریں انہیں پھر
خود سے بھی ملے نہیں دیتیں

تمہارے نام کرتی ہوں
تمہارے نام کرتی ہوں.....!!

مگر
اک نام ہے تیرا
کہ خود سے جوڑ کے بھی جو
مجھے آزاد رکھتا ہے
مجھے پرواز دیتا ہے
میرے خاموش گیتوں کو
سُر یلا ساز دیتا ہے

نظم

اے خدائے عز و جل رستہ دکھا دے تو مجھے
مے بھی ہے، مینا بھی ہے، ساتی بنا دے تو مجھے

جب بہاریں ہی خزاں سے مل گئیں ہوں ایسے میں
'جینے والے جی رہے ہیں' اُن سے ملا دے تو مجھے

شیشہ لے کے لوگ جیتے دشت و صحراؤں میں ہیں
پتھروں کی وادیوں میں کچھ بچھا دے تو مجھے

جانتا ہوں گھر کے باہر رقص ہے طاغوت کا
قید سے اس ظلم کے اب تو چھڑا دے تو مجھے

خوب ہے ہر حال میں صبر و شکر کا ساتھ ہو
خوب ہے اصغر یہ تب ہی جب سکھا دے تو مجھے

☆☆☆

☆.....ناصر ضمیر

شونہ

اگر آپ کو قصہ سننے میں دلچسپی ہے تو سنئے۔

میں سینئر سرجن ڈاکٹر یوگی ہوں۔

چند سال قبل میں نے ایک فیصلہ لیا۔ فیصلہ لینے کے بعد مجھے لگا شاید میں نے جلد بازی کی۔

جس کی وجہ سے مجھے یہ کچھ وقت نہایت بے چینی اور اضطراب میں گزارنے پڑے۔

لیکن آج مجھے پورا یقین ہو گیا کہ میرا فیصلہ درست تھا ایک دم درست۔

ہوایوں کہ میں ایک دن اپنے ایک دوست کی پارٹی میں شریک ہوا۔ شام تک اپنے کام میں

مصروف رہنے کی وجہ سے کافی تھک چکا تھا۔ سوچا پارٹی میں ایک دو ڈرنک لوں گا اور ٹھیک ہو جاؤں

گا۔ میں ایک صوفے پر بیٹھا اپنی تھکان مٹا رہا تھا کہ میرا وہ دوست جس نے مجھے مدعو کیا تھا میرے پاس

آیا اور کہا۔

یار چلو تمہیں ایک دلچسپ آدمی سے ملاتا ہوں، ہے تو اس شہر میں اجنبی لیکن چند دوستوں کا

مختصر سا حلقہ رکھتا ہے۔ زیادہ تر تنہائی پسند ہے اور اکثر کتابوں میں ڈوبا رہتا ہے۔ پیشے سے ایک ریٹائرڈ

پروفیسر ہے اور باتیں اتنی دلچسپ کرتا ہے کہ آدمی کو اپنی علم و دانش پر شبہ ہونے لگتا ہے۔ چلو اٹھو بھی.....

بڑی مشکل سے میں نے اُسے پارٹی میں آنے کے لئے راضی کیا ہے۔ میں بہت تھک چکا تھا اس لئے

کسی سے ملنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ لیکن اپنے دوست کی خاطر اٹھ کھڑا ہوا۔

میرے دوست نے مجھے ایک ایسے شخص سے ملایا جو جسمانی طور پر کافی کمزور لگ رہا تھا اور

بال بالکل سفید ہو چکے تھے۔ لمبا قد رکھنے والے اس شخص کے چہرے پر ایک عجیب قسم کی ادا سی چھائی

ہمارا ادب (نوجوان نمبر)

ہوئی تھی۔ فکر میں ڈوبی ہوئی آنکھیں جیسے کسی چیز کی متلاشی ہوں۔

میرے دوست نے بڑے اعتماد کے ساتھ اونچی آواز میں کہا۔

پروفیسر صاحب ان سے ملے۔ یہ ہیں میرے دوست اس شہر کے مشہور سرجن ڈاکٹر یوگی اور یہ ہیں پروفیسر آر یہ شکھر۔ آپ دونوں باتیں کریں میں ابھی حاضر ہوتا ہوں۔

میں نے بڑے ادب سے ہیلو کہا۔

ہیلو۔ پروفیسر آر یہ شکھر نے بڑی سرد مہری سے جواب دیا۔

میں نے پوچھا، پروفیسر صاحب آپ کا ہاتھ خالی کیوں ہے، آپ کا گلاس کہاں ہے۔
جی میں نہیں پیتا۔

پروفیسر نے پھر سرد مہری سے جواب دیا۔

لگتا ہے آپ کو میرے ملنے سے کوئی خاص خوشی نہیں ہوئی۔ میں نے کہا۔

خوشی کس بات کی، جو بات متوقع ہو اُس کے ہونے پر بھلا کیسی حیرانگی اور کیسی خوشی۔
متوقع... مطلب میں سمجھا نہیں۔

ڈاکٹر یوگی ہمارا ملنا پہلے ہی طے تھا۔ آپ تو صرف بس وہاں سے اٹھ کر میرے پاس چل کر آئے ہیں، بس۔

بس... ہا ہا ہا... اس کا مطلب یہ کہ آپ کو پہلے سے ہی پتہ تھا کہ ہم یہاں پر ملیں گے، میری ہنسی رُک نہیں رہی تھی۔

ڈاکٹر صاحب آپ نے میری بات غور سے نہیں سنی۔ میں نے کہا ہمارا ملنا پہلے سے ہی طے تھا۔ دُنیا کی ہر بات ہر واقعہ ہر لمحہ پہلے سے ہی طے شدہ ہے۔ ہر چیز پہلے سے ہی پلان کی ہوئی ہے۔ دیکھئے اگر آپ یہاں سے گھر جاتے وقت راستے میں کہیں حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں تو وہ پہلے ہی طے ہے اور اگر آپ صحیح سلامت اپنے گھر پہنچ جاتے ہیں تو وہ بھی پہلے سے ہی طے ہے۔ کیونکہ جب جب جو جو ہونا ہے تب تب سو سوتا ہے۔

پروفیسر صاحب کی باتیں میری سمجھ میں نہیں آرہی تھیں۔ لیکن باتیں دلچسپ ضرور تھیں۔ میں نے اپنی جیب سے کارڈ نکالا اور پروفیسر صاحب کی طرف بڑھاتے ہوئے اُن سے درخواست کی۔

پروفیسر صاحب کبھی فرصت ملے تو میرے کلنک پر ضرور تشریف لائے گا۔

چند روز بعد میں حیران ہوا جب مجھے اپنے کلنک پر ایک پرچی ملی جس پر لکھا تھا ”پروفیسر آریہ

شکھر“۔

ہاں ہاں، آنے دو۔

میں نے بڑی گرم جوشی سے خوش آمدید کہا۔

پروفیسر صاحب بغل میں چند کتابیں دبائے ہوئے تھے۔

آپ کیا لیں گے، کچھ ٹھنڈا یا گرم۔

نہیں نہیں، کچھ بھی نہیں۔

اصل میں میرے پاس کچھ پرانی نایاب کتابیں ایسی ہیں جن میں کچھ ایسی ترکیبوں کا ذکر

ہے جن سے انسان کئی دنوں تک بھوکا، پیاسا رہ سکتا ہے۔ یقین کریں، میں نے پچھلے تین روز سے کچھ بھی نہیں کھایا پیایا ہے۔

لیکن ایسے تو بڑی مشکل ہو جائے گی۔ وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ اوپر والا نہ کرے ایسا وقت

بھی آسکتا ہے کہ آپ کے جسم میں کئی کمزوریاں، کئی بیماریاں ایک ساتھ جنم لیں سکتی ہیں۔

وقت... وقت...

کیسا وقت... کونسا وقت...

ڈاکٹر صاحب ہم سب وقت کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، کچھ بھی نہیں۔

انسان نے وقت کو مائیکرو سیکنڈ، سیکنڈ، منٹ، لمحہ، گھنٹہ، پہر، بارہ گھنٹے، چوبیس گھنٹے، دن،

رات، ہفتہ، مہینہ، سال، دہائی، صدی اور مختلف ادوار میں تقسیم کیا ہے۔ جبکہ وقت کی تقسیم ناممکن ہے۔ یہ

ساری تقسیم ایک جھول ہے۔ انسان نے یہ ساری تقسیم اپنی آسانی کے لئے کی ہے ورنہ وقت کو بانٹنا

ناممکن ہے کیونکہ وقت گزرتا نہیں بلکہ ہم وقت کے دھاروں کے بیچ میں سے گزر جاتے ہیں۔ وقت تو

ایک مستقل ساکت اور ٹھہری ہوئی شے ہے۔

میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک شخص جس کو میں اچھی طرح سے نہیں جانتا تھا۔ وہ اپنے

فلسفے کی نوک پر تمام دنیا کے ڈسپلن کو چیلنج کر رہا تھا اور سب سے بڑی حیرانگی کی بات یہ تھی کہ یہ سب فلسفہ

پیش کرنے والے میں بڑا غضب کا اعتماد تھا۔ میں ان کی باتوں سے پریشان سا ہو گیا لیکن میں نے جلدی ہی اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے پروفیسر صاحب سے کہا۔

جی مجھے ایک پیشنت کو دیکھنے جانا ہے پھر کبھی بات کریں گیا اور خود کلنک سے باہر نکل آیا۔

چند روز بعد جب میں اپنے کلنک پر پہنچا، رسپشنٹ نے مجھ سے کہا۔

سر، کوئی صاحب اندر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔

میں اپنے چیمبر میں داخل ہوا تو دیکھا پروفیسر آریہ شکھر کرسی پر براجمان تھے۔

کیوں پروفیسر صاحب آج پھر وقت پر کوئی تقریر جھاڑنی ہے۔

نہیں نہیں بالکل نہیں۔ بلکہ مجھے تو اپنے آپ پر بے حد غصہ آرہا ہے۔

کیوں۔

میں نے حیرانگی سے پوچھا۔

وہ اس لئے کہ میں اب تک، ہونی ان ہونی اور وقت کے جھیلیوں میں خواہ مخواہ پڑا ہوا تھا۔

جبکہ اصل اور دلچسپ موضوع میری نظروں سے اوجھل رہا۔

کون سا موضوع۔

ہندسوں کا۔

اور ہندسوں میں بھی سب سے زیادہ دلچسپ اور اٹریکٹو ہندسہ ثونیہ کا ہے۔

ارے پروفیسر صاحب ثونیہ کیا ہوتا ہے۔ کچھ بھی تو نہیں، ثونیہ میز نہ تھنگ۔

جسے ہم سب نہ تھنگ سمجھتے ہیں، وہ اصل میں بہت کچھ ہے۔ آپ بے شک ثونیہ کی باتیں

طرف جو کچھ بھی لکھیں گے اُس کی وقعت یقیناً کچھ نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ کسی ہندسے کے دائیں

طرف ثونیہ جوڑتے جائیں گے تو لاکھوں کروڑوں کی گنتی وجود میں آئے گی۔

یہ تو ہم سب جانتے ہیں اس میں دلچسپی کی بات کہاں سے آئی۔ میں نے پوچھا۔

ثونیہ ہی وہ ہے جہاں سے آغاز ہوا ہے دُنیا کا، انسان کا، کائنات کا۔

کیونکہ یہ ہم سب جانتے ہیں کچھ ہونے سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا۔

میں پروفیسر صاحب کی باتوں سے بور ہونے لگا۔ وہ یہ بات جلدی ہی بھانپ گئے۔ اسی

لئے خود ہی بول اُٹھے۔

میں آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا۔ اصل میں آپ کی مدد چاہیے تھی۔

مدد۔

کیسی مدد۔

میں جو آپ سے کہنے جا رہا ہوں، وہ کوئی مذاق نہیں۔ پروفیسر صاحب سنجیدگی سے کہنے لگے۔

کیونکہ میں جس طرح کی مدد چاہتا ہوں اس کے لئے آدمی کا بھروسہ مند ہونا بے حد ضروری ہے۔
ہاں ہاں، کہیے۔

میں شونیہ کو ایکسپریس کرنا چاہتا ہوں اور میں شونیہ کے اس دلچسپ سفر پر نکلنا چاہتا ہوں۔
شو... شونیہ... کا سفر۔

میں نے حیرانگی سے پوچھا۔

ہاں ہاں، میں اصل میں اپنی ذات کو شونیہ پر لانا چاہتا ہوں۔ یہی میری زندگی کا سب سے بڑا دلچسپ تجربہ ہوگا۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ میری یادداشت، جنسی خواہش، آنکھوں کی بصارت، کانوں کی سماعت اور بولنے کی طاقت چھین لیں۔

اب تو میں ایسا عمل بھی سیکھ گیا ہوں، جس سے میں کئی دنوں تک بھوکا پیاسا رہ سکتا ہوں۔
ڈاکٹر صاحب میں شونیہ کو محسوس کرنا چاہتا ہوں، اپنے وجود میں شونیہ کو سمولینا چاہتا ہوں اور میں اسی شونیہ میں اپنی ذات کو فنا کرنا چاہتا ہوں۔ جب ایسا ہوگا تب میرے اندر صرف میں ہوں گا۔
مجھے پتہ ہے اس کے لئے آپ کو میرے کچھ اوپریشن کرنے پڑیں گے۔ مجھے چند دوائیاں بھی لین پڑیں گی۔ میں سب کرنے کے لئے تیار ہوں۔ فقط آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔

مجھے پروفیسر کی باتوں سے عجیب سی گھبراہٹ ہونے لگی۔ میں بے حد پریشان ہو گیا۔ میرے لئے کچھ بھی سوچنا ناممکن تھا۔ میں انسانی علم کا ڈارک سائڈ دیکھ رہا تھا۔ کیا واقعی انسان علم میں اس جنونی حد تک ڈوب سکتا ہے۔ میں نے جواب میں کہا۔

پروفیسر صاحب، یہ ایک غیر انسانی فعل ہے۔ نہایت بُرا کام۔ میرا کام زندگی دینا ہے، لینا

نہیں اور آپ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ سب خود کشی کے برابر ہے۔
 لیکن ڈاکٹر صاحب میں نے بڑی اُمید کے ساتھ آپ کا انتخاب کیا ہے۔
 میں نے دیکھا پروفیسر آریہ کی آنکھوں میں عجیب سی التجا تھی۔
 میں نے کہا۔

اچھا سوچتا ہوں۔ اور یوں پروفیسر کو ٹال دیا۔ لیکن پروفیسر آریہ بھی کہاں ماننے والے تھے۔
 روز میرے کلنک کا چکر لگاتے رہتے تھے۔ یہاں تک کہ میں تنگ آ گیا۔ ہر بار وہی التجا کرتے تھے۔ پھر
 آخر کار میں نے پروفیسر آریہ سے کہا۔۔۔

آپ کل آجائیے۔ میں نے کچھ ضروری انتظامات کر رکھے ہیں۔ کل آپ کا کام ہو جائے
 گا۔

اگلے روز میرے آنے سے پہلے ہی پروفیسر آریہ میری کلنک پر موجود تھے۔ بس پھر کیا
 تھا۔ میں نے وہ فیصلہ لیا جس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔

تھوڑی ہی دیر میں، میں نے دوسرے ڈاکٹر اور دو تین آدمیوں کے حوالے پروفیسر آریہ
 شکھر کو کیا۔ کسی غلط کام کے لئے نہیں بلکہ پروفیسر آریہ شکھر کو مینٹل ہاسپٹل میں بھرتی کرنے کے لئے۔
 پھر پتہ نہیں کیوں برسوں تک مجھے یہ بات چبھتی رہی کہ میں نے شاید جلد بازی میں فیصلہ لیا
 لیکن چند برس کے بعد آج جب میں نے مینٹل ہاسپٹل فون کر کے ایک ڈاکٹر سے پروفیسر آریہ کے بار
 ے میں دریافت کیا تو مجھے پتہ چلا۔

کہ پروفیسر آریہ شکھر ابھی بھی شونیہ کے چکروپو میں پھنسے ہوئے ہیں۔
 ڈاکٹر نے بتایا کہ پروفیسر اکثر اپنا بازو اٹھا کر ایک انگلی سے ہوا میں شونیہ کے دائرے بناتے
 رہتے ہیں اور اپنے ساتھ 'شونیہ' 'شونیہ' بڑبڑاتے رہتے ہیں۔

سمجھوتہ

تمہیں اس کے چہرے میں ایسا کیا نظر آتا ہے جو تم اس کی طرف کھینچی چلی جاتی ہو۔ تم کیسے ان کچھڑے لت پٹ گلیوں سے گزرتی ہو۔ کیسے اس صحن میں بیٹھتی ہو جہاں مویشیوں کا فضلہ جگہ جگہ بکھرا پڑا رہتا ہے۔ تم کیسے اس عورت کے پاس بیٹھتی ہو جس کے کپڑوں سے ایسی بساند آتی ہے جیسے مہینوں سے نہائی نہ ہو۔ ”بول چکیں آپ“۔ میں نے اپنی ساس کی بات کو بیچ میں ہی کاٹا۔ کیونکہ اب وہ اس خاندان کی مین میخ نکال دیتی۔ وہ میرا اس طرح کسی ایسے گھر میں جانا بالکل بھی پسند نہیں کرتی جو سماجی اعتبار سے ہم سے بہت کچھڑا ہوا تھا۔ مگر میں نے جب سے سمیرا کی بیٹی کی ناگہانی موت کے بارے میں سنا تھا میرا کلیجہ منہ کو آگیا تھا۔ میں اس سے مل کر اس کا درد بانٹنا چاہتی تھی۔ شاید ہر عورت کا درد مشترک ہوتا ہے چاہے وہ سماج کے کسی بھی طبقے سے ہو۔ ”اماں آخر وہ بھی تو ہماری طرح انسان ہے“۔ میں نے اپنی ساس کو باور کرانا چاہا۔ میری ساس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا ”کچھو ہے وہ ان کا انسانیت سے کیا لینا دینا“۔ میں نے دل ہی دل میں کہا ”آپ کا تو بڑا لینا دینا ہے۔ پچھلے سات سال سے میری زندگی اجیرن بنا کر رکھ دی ہے۔ بات بات پر یہی تقاضا کہ بہو ایک بیٹا تو ہونا ہی چاہئے“ اور سات برسوں میں میں نے ہر ڈیڑھ سال بعد ایک لڑکی کو جنما تھا۔ میں یہ سب دل میں سوچ رہی تھی بولنے کی ہمت میں نے بہت پہلے کھودی تھی۔ میری صبح عموماً بوجھل ہی ہوتی تھی۔ صبح کی اذان جیسے ہی میرے کانوں میں گونجتی مجھے محسوس ہوتا رات کا خاتمہ ہو گیا۔ ہر صبح پھر وہی گھر وہی لوگ۔ میں سمجھے ہوئے قدموں سے کچن میں آئی، ناشتہ کیا اور اپنی چادر اوڑھ کر باہر نکل آئی۔ میرے قدم خود بخود اُس محلے کی طرف بڑھنے لگے جس کو میری ساس ڈوموں کا محلہ کہتی تھیں۔ میں جس خاندان میں بیاہی گئی تھی وہاں کا کوئی بھی فرد اس محلے کے پاس بھی نہ پھٹکتا تھا۔ میں جب سے اس محلے میں آنے جانے لگی تھی مجھے

شدت سے احساس ہو گیا تھا کہ انسان بڑا متکبر ہے اور جھوٹی تواضع دکھاتا ہے۔ انسانوں کا بس چلے تو ہر محلے کا الگ الگ خدا بھی رکھ لیں۔ میں سوچتے سوچتے اس دروازے تک پہنچ گئی تھی جو مجھے مطلوب تھا۔ میں نے اپنے اوپر سرسری نظر دوڑائی، میرے پاؤں کچھڑ سے لت پت ہو چکے تھے۔ اچانک میری سانس دھونکنی کی مانند چلنے لگی کیونکہ میرا ہاتھ کسی نے زور سے پکڑ کر جھٹکا دے کر چھوڑ دیا۔ امیر زادی؟ یہاں تو مزہ لینے آتی ہے یا خود کی بڑائی جتانے کے لئے۔ میری بیوی کے دماغ میں کیا خناس بھرنا چاہتی ہے۔ میں نے اس شخص کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا ”آپ کی تعریف؟“ اس گھر کا مالک..... اُس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے جواب دیا۔ میں بس آج اس سے ملنا چاہتی ہوں۔ پھر آپ جو چاہیں اس کے ساتھ کریں۔ میں نے بڑی لجاجت سے کہا۔ مبادا وہ مجھے دروازے سے ہی نہ لوٹا دے۔ ”ٹھیک ہے“ وہ کسی قدر ڈھیلا پڑ گیا۔ مگر دوبارہ ادھر نظر نہ آنا۔ میں جھپاک سے اندر گھس گئی وہ ملگجالباس پہنے ہوئے بیٹھی تھی۔ اس کے کمرے میں روشنی نہ ہونے کے برابر تھی اور اس کا رنگ اور بھی سیاہ ہو چکا تھا۔ مجھے اس کے چہرے پر اس کی آنکھیں کسی سفید نقطے کی مانند نظر آرہی تھیں۔ میں نے دھیرے سے اس کو آواز دی سیرا..... سیرا۔ آپ یہاں کیوں آتی ہو باجی، آپ کو مجھ سے گھن نہیں آتی۔ میں قریب بیٹھ گئی اور اس کے گھٹنوں پہ اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ مجھے صرف یہ جاننا ہے تم نے ایسا کیوں کیا۔ آج میں آخری بار یہاں آئی ہوں۔ تمہارا شوہر مجھے دوبارہ یہاں آنے نہیں دے گا۔ ایک بار اس اندھیرے سے باہر نکل آؤ۔ آج کی عورت اتنی دبی کچلی نہیں۔ باہر ہزاروں لوگ تمہاری مدد کریں گے۔ تم بے سہارا نہیں ہو۔ ایسے آدمی سے ہر روز مار کھاتی ہو۔ اس ذلت کی زندگی کو چھوڑ کر آزاد فضا میں سانس لو۔ میں نے اس کو حوصلہ دینا چاہا جبکہ میں جانتی تھی ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ سیرا نے میرا ہاتھ کس کے پکڑ لیا اور زور سے ہنسنے لگی۔ مجھے اس سے خوف محسوس ہونے لگا۔ باجی، میری بیٹی تو آج کی نہیں بلکہ کل کی عورت تھی، پھر بھی میں نے اس کو مار دیا۔ میرے کانوں میں سانپ کی سی سرسراہٹ محسوس ہوئی۔ کیا؟ میں تو سوچ رہی تھی تمہارے شوہر نے یہ سب کیا ہوگا۔ نہیں..... نہیں باجی، وہ تو بیٹی پا کر خوش تھا۔ میرا ہاتھ دھیرے دھیرے سیرا کے گھٹنے سے سرکنے لگا۔ وہ کمرے کی چھت پر نظریں گاڑتے ہوئے بولی۔ باجی میری ماں کلکتہ کی تھی، کالی کلونی میری طرح اور میرے باپ نے میری ماں کو کلکتہ سے یہاں لایا۔ پچاس ہزار میں خرید کر۔ میری ماں کوشش کر رہی ہے کہ یہاں کی زبان بولے

یہاں کارہن سہن اختیار کرے مگر وہ مکمل نہ ہو سکی۔ اس کی شخصیت ایک مذاق بن گئی۔ وہ اپنی زبان اور اپنی شناخت تو بھول گئی مگر لوگ نہیں بھولے۔ میری پیدائش نے بھی اس کے دکھوں کو کم نہ کیا۔ میں اسکول جانے لگی تو لوگ بہارن کہہ کر چڑاتے۔ میں ان سب آوازوں سے پیچھا چھڑاتے یہاں اس گھر میں آئی کیونکہ یہ لوگ بھی میری طرح سماج میں طعنہ سہتے تھے۔ میں اکثر سوچتی میرے یہاں لڑکا ہوا تو کسی نہ کسی کو میری طرح ضرور کالا کر دے گا مگر قسمت نے یہاں بھی جواب دیا اور میرے یہاں لڑکی ہو گئی۔ میں نے بیچ میں ٹوکے ہوئے کہا ”اتنی سی بات کے لئے کوئی کسی کی زندگی چھین لیتا ہے وہ بھی اپنی اولاد کی“۔ باجی کیا کہہ رہی ہو۔ اس نے بھی تو مجھے مار ڈالا۔ وہ پیدا ہوئی تو سارے محلے والے بولے ایک اور بہارن آگئی۔ لوگ تو ویسے بھی اس کو مار ہی دیتے۔ میرا دیور اس کو گود میں لیتے ہوئے بولا۔ سیرا تم تو میرے ہاتھوں میں مچھلی کی طرح پھسلتی ہو، ایسا میری یہ بھتیجی نہیں کرے گی۔ آخر میں اس کا چاچا ہوں۔ میری لڑکی بڑی ہو رہی تھی اور میں ہر دن مر رہی تھی۔ اس کا چاچا اس کے گال پر نشان چھوڑ جاتا اور کہتا بہت نمکین ہے۔ اُس دن بھی وہ چلا رہی تھی ”مما خون نکل آیا، خون نکل آیا“۔ میں بھی گھائی ہوئی اس کے پاس پہنچی تو خون اُس کے چاچا کے منہ پر لگا تھا مگر چلا وہ رہی تھی۔ اس کا چاچا کہنے لگا ”سمجھا اے، پھسلے لگ گئی تمہاری طرح“۔ تم نے کبھی اپنے شوہر سے نہیں کہا۔ میں نے پھر سیرا کو ٹوک کر کہا ”ہمارے یہاں سب چھوٹے بچوں سے پیار کرتے ہیں“۔ سیرا نے کہا میں تھک ہار کر بڑے پیر صاحب کے پاس گئی۔ انہوں نے کہا لڑکی کے منہ پر لحاف اوڑھ دو۔ میں نے یہی کیا۔ اب کیا غلط اور کیا صحیح۔ جب تک میرے یہاں لڑکا نہ ہوگا، میں ایسا ہی کروں گی۔ مجھے اب سیرا سے سچ بچ خوف آنے لگا۔ میں اس لئے بیتاب تھی اور اس کی بیٹی کی خوشی دیکھنا چاہتی تھی۔ اس سے ملنے پہنچ گئی۔ ان کا دروازہ کھولا۔ اس کے چہرے پر وہ پہلی والی پڑ مر دی بھی نہیں تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا ”سیرا مبارک ہو لڑکا ہوا۔ جی آپ کو بھی مبارک ہو باجی۔ میں نے کہا تھا نا وقت نہ بھی بدلے تو میں بدل دوں گی۔ ہر بار میں گالی کیوں بنوں۔ مجھے سیرا کے چہرے پر اطمینان مگر آنکھوں میں دیرانی سی محسوس ہوئی۔ باجی پر آپ سے کیا چھپانا۔ یہ سب دیور جی کی مہربانی ہے۔ میں نے تعجب سے سیرا کو دیکھا اور اس نے نظروں کو زمین میں گاڑتے ہوئے کہا۔ باجی میں نے دیور جی کے ہاتھ سے پھلنا چھوڑ دیا اور قسمت نے مجھ سے آخر دیور بھابھی میں بھی تو پیار بہت ہوتا ہے۔

☆☆☆

ہمارا ادب (نوجوان نمبر)

سمندر

زندگی کا ایک طویل عرصہ خود پہ لعنت ملامت کرتے گزر گیا۔ لیکن آج بھی جب سوچتی ہوں تو میری روح کانپ جاتی ہے۔ ننھی سی جان جو دنیا کے نشیب و فراز سے بالکل غافل تھی جسے امی اکثر کہا کرتی کہ شام ہونے سے پہلے گھر لوٹ آیا کر، شیاطین شام ہوتے ہی آسمان سے اترتے ہیں اور چڑیلیں تاک میں رہتی ہیں لیکن میرا معصوم سا شوق تھا کہ کب کوئی چڑیل مجھے مل جائے اور میں اس کا رقص دیکھوں۔

لیکن آج میں زندگی کی اُس ڈگر پہ تھی کہ جوں ہی شام ہوتی اور اندھیرا میرے آنکھوں میں اترتا میں سوکھے پتے کی طرح لرز جاتی۔ میری امی کی وہ باتیں میرے ذہن پہ زور زور سے ہتھوڑے مارنے لگتے کہ شیاطین شام ہوتے ہی آسمان سے اترتے ہیں، گھر جلدی سے آیا کر۔

میں اور میرا بڑا بھائی حامد پہروں لگا چٹھی کھیلا کرتے۔ باغیچے میں تیلوں کے پیچھے بھاگتے۔ دھنک کو دیکھ کر پھولے نہ سماتے اور گھنٹوں تاروں کو ٹنگی باندھے دیکھتے کہ کب کوئی تارا ٹوٹے اور ہماری معصوم خواہش پوری ہو۔

حامد کو سمندر کنارے پتنگ اڑانا بہت پسند تھا۔ حامد اسکول سے آتے ہی انکل کے ساتھ سمندر کنارے پتنگ اڑانے جایا کرتا۔ انکل کے ساتھ خونی رشتہ نہ تھا، مگر دل محبت کے بندھن میں بندگا ہوا تھا۔ حامد ہر دن ابو سے نئی نئی پتنگوں کی فرمائش کرتا۔ حامد کے پاس ہری، نیلی، پیلی، لال، تقریباً ہر رنگ کی پتنگیں تھیں، لیکن گرمی کی تپش سے دھیرے دھیرے پتنگوں کا رنگ پھیکا پڑنے لگا سوائے زرد رنگ کے۔

امی نے بابا سے کئی بار اصرار کیا کہ کسی دن آفس سے چھٹی لیں تاکہ ہم سب کہیں گھوم پھر

آئیں۔ بابا نے امی کی بات نہیں ٹالی اور ایک دن ہم سب گھومنے چلے گئے۔

بابا نے راستے میں ہم بھائی بہن کے لیے طرح طرح کی مٹھائیاں لیں، غبارے لیے لیکن حامد ضد لے کر بیٹھ گیا کہ مجھے پتنگ چاہیے۔ بابا نے حامد کو لال رنگ کی پتنگ لے کر دی تو وہ خوشی سے جھومنے لگا۔ حامد مست ہو کر پتنگ اڑا رہا تھا۔ میں نے بار بار حامد سے کہا کہ مجھے بھی ایک اُدھ بار پتنگ اڑانے دے لیکن اُس نے میری بات اُن سنی کر دی۔ اُسے پتنگ کیا ملی مانو دنیا کی ساری جاگیر کا واحد مالک بن گیا ہو۔

میں سمندر کنارے گردنہ بنانے میں مصروف ہو گئی۔ میری نظر اچانک انکل پر پڑی۔ اُس کے چہرے کا رنگ فق ہو چکا تھا۔ دیکھتے دیکھتے انکل آنکھ سے اوجھل ہو گئے۔ میں پھر گردنہ بنانے میں جٹ گئی۔

اچانک چیخ اور پکار کی آوازیں بلند ہوئیں، ہم سب دوڑے لیکن سانس پھولنے لگی۔ بابا کی چال دھیمی ہوئی یہاں تک کہ دھاگا کٹ گیا اور پتنگ پنا دھاگے کے سمندر کی سطح پر تیرنے لگی۔ بہت سی کلکاریاں آسمان میں گونجی۔ ہم گھر واپس آئے لیکن بہت کچھ پیچھے چھوٹ چکا تھا۔

مدت کے بعد زندگی کی پٹری پہ پھر سے ریل چلنے لگی۔ ریل کے شور و غل میں بہت سی چیخیں دب کر رہ گئیں۔ میرا داخلہ نزدیک کے اسکول میں ہوا۔ جس اسکول میں میرا داخلہ ہوا وہ راستہ سمندر سے ہو کر گزرتا تھا۔ اسکول تک چلتے چلتے ہر دن میں سمندر کے سکوت کو مسلسل محسوس کرتی رہتی۔ میرے من میں یہ سوال کھٹک رہا تھا کہ سمندر میں سکوت کیوں ہے؟

شاید یہ خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ یہی کچھ سوچتے سوچتے میں ۱۶، ۱۷ سال کی عمر کو پہنچ گئی۔

مجھے سمندر کا سکوت یک بہ یک طغیانی میں تبدیل ہوتا محسوس ہوا۔ کبھی کبھی ایسی لہریں آئیں کہ تن پہ لگا لباس بھیگ جاتا۔ میں کئی بار موجوں سے اپنے دامن کو بچا کر چلتی رہی لیکن بے درد موجیں دامن کو تر کرتی چلی گئیں۔ مجھے بھیگنا اچھا نہیں لگتا تھا لیکن میری ہم جولیاں خود کو موجوں کے حوالے کرتیں کیونکہ انہیں بھگنے میں مزہ آتا تھا۔

ایک دن میں اپنی سہیلیوں کے ہمراہ چل رہی تھی کہ ایک بے درد موج کا تھپیر اُچھلے آیا

کہ میرے کپڑے بھیک گئے۔ جب سب کی نظریں میری طرف اٹھیں تو اپنے تن کو چھپانے کی ناکام کوشش کی اُس پہ میری سہیلی نے مجھ سے کہا کہ طاہرہ تو اتنی شرماتی کیوں ہے؟ یہاں سب اپنے ہیں کوئی پرانا نہیں۔ مجھے اُس کی باتیں بالکل اچھی نہیں لگیں۔

اسکول سے جب میں گھر لوٹی تو سخت بخار میں اپنا سارا بدن تپتا ہوا محسوس ہوا۔ کیا بخار تھا؟ یہ جو ۱۶، ۱۷ سال کی بالی عمر کو بھسم کرنا چاہتا تھا۔ میں اپنے پلنگ پہ لیٹی لیٹی سوچ ہی رہی تھی کہ خوف و دہشت سے میں اُٹھ کھڑی ہوئی۔ میری زبان سے بے ساختہ الفاظ نکلے..... ”نہیں نہیں، مجھے بھسم نہیں ہونا۔“

میں ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ میں اسکول نہیں جاؤں گی کہ امی نے آواز دی۔ طاہرہ اسکول کے لیے دیر ہوگئی۔ میں نے بہانہ بنایا کہ میں بیمار ہوں۔ لیکن امی نے میری ایک نہ سنی اور یہ کہہ کر روانہ کر دیا کہ آج کل تو بہت بہانے بنانے لگی ہے۔ مجبوراً مجھے بستہ اٹھانا پڑا۔ بستہ اٹھانا مجھے پہاڑ اٹھانے سے بھی بھاری لگا۔

چلتے چلتے دل میں خیال آیا آج گھنی چھاؤں والے راستے کا انتخاب کر دوں۔ وہ راستہ بہت دیران اور خوف زدہ تھا اگرچہ وہاں سے بہت سارے درختوں کا سایہ تھا لیکن نہ جانے کیوں وہاں سے چلتے ہوئے پسینہ آتا، وہاں سے دن دھاڑے جنگلی جانور نہ صرف انسانوں کو بلکہ انسانیت کو بھی چیر پھاڑ کر پھینک دیا کرتے تھے۔ یہ سوچ کر میں لرز گئی۔ میری ہمت جواب دیتی رہی۔ میں نے اپنے ماتھے سے پسینہ پونچھا اور اک بار پھر اُسی سمندری راستے سے ہو کر اسکول جانا پڑا۔ لیکن میری نبض ڈوب رہی تھی۔ میرا روم روم لرز رہا تھا۔ میری ہم جماعت سہیلیوں نے اُس وقت میری بہت ہمت بڑھائی اور رفتہ رفتہ یہ سمندری راستہ میری زندگی کا ایک اہم حصہ بنتا چلا گیا۔

مجھے اب بھیگنے میں مزہ آنے لگا۔ پہلے پہل یہ موجیں مجھے بہت کھلتی تھیں پر نہ جانے اب کیوں اچھی لگنے لگیں۔ اُن چیخوں کی صدائیں دھیمی ہوتی گئیں اور شہنائیوں کی صدائیں چارسو گونجنے لگیں۔ جن پھولوں کی بو سے اکثر مجھے چھینکیں آتی تھیں اب دل چاہتا تھا کہ اُن پھولوں کی عطر بنا کر اپنے انگ انگ پہ ملتی جاؤں۔

میرے بابا نے ملل کا گرتا مجھے لا کر دیا تھا جو بظاہر پتلا سا تھا لیکن گرمی کی شدت اس قدر تھی

کہ کئی بار دل نے چاہا کہ اس گرتے کے دھاگے اک اک کر کے اپنی انگلیوں سے نکالتی جاؤں تاکہ اُن جگہوں سے ہوا کے تیز جھونکے آسکیں۔

اک دن میری سہیلی نے کہا کل اسکول نہیں جائیں گے۔ کل دن بھر سمندر کا نظارہ کریں گے۔ میں نے اُس کی ہاں میں ہاں ملائی۔

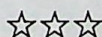
رات بھر میں کروٹیں بدلتی رہی۔ مجھے اپنا سارا بدن ٹوٹتا ہوا معلوم ہوا۔ میں اُس تاک میں تھی کہ کب صبح ہوا اور کب میں سمندر کی موجوں سے کھیلوں۔

اگلے دن صبح میں بہت جلد بیدار ہوئی۔ سفید کپڑے جو شیفان کے تھے، زیب تن کئے۔ وہ کپڑے جو میں خاص موقعوں پر پہننا کرتی تھی۔ نہ جانے میں نے کیوں ایسے لباس کا انتخاب کیا۔ شاید آج بھی کچھ خاص ہی ہونے والا تھا۔

میں گھر کی دلیز سے باہر قدم رکھنے ہی والی تھی کہ امی نے کہا رُک میں ذرا بلائیں تو لے لوں۔ ماں نے محبت سے کا جل کا ٹیکہ میرے گال پہ لگا دیا۔

میں ابھی دو تین قدم چلی تھی کہ خیال آیا یہ کا جل کا ٹیکہ میری خوبصورتی میں گرہن لگا دے گا۔ میں نے اپنے رومال سے گال پر لگے ٹیکے کو پونچھ ڈالا اور خود سمندر کی طرف چل پڑی۔

میں سمندر کے قریب پہنچنے ہی والی تھی کہ اچانک موسلا دھار بارش شروع ہوئی۔ بارش سے سمندر میں طغیانی اس قدر ہوئی کہ میں سر تاپا بھیگ گئی۔ اور میرے شیفان کے سفید لباس میں سمندر کے کھارے پانی سے جگہ جگہ چھید ہو چکے تھے۔

قبل

دو محلوں کے لوگوں کو لڑائی کرتے دیکھ کر اُس کی آنکھوں میں پھر آنسوں آ گئے..... وہ زار و قطار رونے لگا..... یہ منظر دیکھ کر بیٹے نے تو تلی زبان میں باپ سے پوچھا ”ابو یہ کیوں لورہا ہے؟“
 ”بیٹا اس کے ابو مر گئے.....“ باپ نے شفقت سے جواب دیا۔ یہ جواب سن کر بیٹے نے معصومیت سے پوچھا

”ابو مل تے کیوں ہیں؟“

”بیٹا جو بھی اس دنیا میں آتا ہے اُس کو ایک نہ ایک دن ضرور مرنا ہوتا ہے“ باپ نے اپنے معصوم بیٹے کو سمجھاتے ہوئے کہا.....

بیٹے نے حیرانگی سے پھر پوچھا.....

”اچھا ابو..... مجھے بھی ملنا ہے.....! میں کب ملوں گا؟“

یہ سوال سن کر وہ لرز اٹھا..... اور بے ساختہ بولا.....

”چپ بیٹا..... تو بہ..... ایسی باتیں نہیں کیا کرتے..... ابھی تم نے دیکھا ہی کیا ہے..... اللہ تمہیں میری عمر بھی دے.....“

اس نے پھر سوال کیا..... ”ابو یہ دوسرے گاؤں والے تیا کہہ لے ہیں!..... لڑائی کیوں کل رہے ہیں؟.....“

باپ نے تھر تھراتے ہوئے جواب دیا

”..... یہ اس جگہ کے لئے لڑ رہے ہیں..... ہمارے قبرستان میں جگہ نہیں بچی.....“

اب قبر کیلئے زمین ان سے لینی پڑی ہے جو دینے کیلئے وہ تیار نہیں ہو رہے.....“

”ابو! جو مل جاتا ہے یہ زمیں اس کی ہو جاتی ہے کیا.....؟“

پل بھر کو باپ اپنے بیٹے کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا رہا پھر بول پڑا..... ”بس اتنی سی ہی زمین تو اپنی ہوتی ہے.....“

اُسی دوران دوسری قبر کھودتے دیکھ کر بیٹے نے پھر سوال کیا...

”ابو یہ دوسری قبل کیوں کھود لے ہیں؟..... کوئی اُول بھی مل گیا ہے کیا.....؟“

باپ بیٹے کے سوالوں کے جوابات دیتا گیا..... ”نہیں بیٹا..... یہ قبر بھی اسی کے لیے ہے..... انہوں نے اپنے قبرستان میں جگہ نہیں دی نا..... جیہی..... اب اس کو یہاں دفنائیں گے.....“

یہ سن کر بیٹے نے حیرانگی سے پوچھا.....

”ابو انہوں نے جگہ کیوں نہیں دی.....؟ لڑائی کیوں کل رہے ہیں..... میم جو

کہتی ہیں کہ لڑائی نہیں کل نی چاہیے..... لمبی بات ہے..... اللہ نالاج ہو جاتے ہیں.....!!!!“

باپ بس پُپ ہو گیا..... اُس نے جواب تو دینا چاہا مگر زبان لڑکھڑائی..... آخر بیٹے کو

لے کر گھر چلا آیا.....

اگلی صبح ابھی روشنی پھوٹی، ہی تھی کہ اس نے باپ کو جگا کر اپنے ساتھ چلنے پر آمادہ

کیا..... باپ باہر آیا..... کیا دیکھتا ہے کہ سامنے صحن میں زمین کچھ ٹکڑوں میں تقسیم کی ہوئی ہے.....

باپ کو حیران دیکھ کر بیٹے نے معصومیت سے کہا.....

”ابو یہ مے لی قبل، یہ آپ کی قبل، یہ امی کی اور یہ بابا کی..... آپ محلے والوں کو بتا کر کھانا

تاکہ وہ لڑائی نہ کھیں.... اللہ کو بخاناہ کھیں.....

یتیم

زونی کو بیٹے کی موت کی خبر بڑے احتیاط سے سنائی گئی۔ وہ دل کے عارضے کی مریضہ تھی۔ اشرف نے ٹوٹے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں یہ خبر بیوی کو سنائی۔ خبر آگ کی طرح پورے محلے میں پھیل گئی تھی تاہم زونی کو اس خبر پہ اتنا اعتبار نہ تھا کہ اُس کا بیٹا اب اس دنیا میں نہیں رہا جتنا اس بات کا یقین تھا کہ دس سال منتوں اور عاجزی سے مانگے ہوئے بیٹے کو خدا مجھ سے اتنی جلدی نہیں چھینے گا۔ وہ ایک دم زور زور سے رونے لگی اور اچانک بے ہوش ہو گئی۔ راجہ کی آخری رسومات پورے ہونے تک زونی اسی عالم بے حسی میں پڑی رہی۔ ماتم کے اس ماحول میں وہ چپکے سے راجہ کے کمرے میں چلی گئی۔ جسمانی تھکاوٹ اُس پر حاوی ہو گئی تھی کھڑکی کے سامنے وہ نہ جانے کن خیالوں میں گم ہو گئی۔ گھر کے پاس میلوں پھیلی ہوئی زمین اور اس پر لگے چنار اور سفیدے کے درخت موسم بہار کی آمد پر جوان ہوتے جا رہے تھے۔ صبح پرندوں کی چچہاٹ کے دوران گلی میں ایک بزرگ محلے کی گندگی صاف کر رہا تھا، دور ایک مسجد سے درود واز کار کی دھیمی دھیمی آوازیں اس کے کانوں میں آرہی تھیں، کھلے آسمان میں بکھرے بادل کہیں کہیں سایہ فگن تھے۔ زونی نے کھڑکی کے پاس سر نیچا کر کے خود کو ایسے سمیٹ لیا جیسے کوئی مجسمہ نمائش کے لئے رکھا گیا ہو۔ سسکیوں کے دوران اُس کو معصوم بچے کے رونے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں جو سونے کی ضد کر رہا تھا۔ زونی کو اس بچے کا پُر سکون چہرہ اپنے سامنے نظر آرہا تھا، اُس میں ایک عجب سی کشش تھی۔ آنسوؤں کی بارش نے آنکھوں کو اتنا کمزور کر دیا تھا کہ وہ بچے کو پہچان نہ سکی۔ اُسے آسمان میں پھیلے دور دور تک بادل تو دکھائی دے رہے تھے مگر قریب کی نظر کمزور ہو گئی تھی۔ اس کے کانوں میں جو آوازیں گونج رہی تھیں وہ بے وجہ نہ تھیں بلکہ اُسے راجہ کی چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ اُسے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ راجہ مجھے بلا رہا ہے، اُسے بھوک لگی ہوگی، اُسے نیند آرہی ہوگی۔ وہ

اُسے گود میں لینا چاہتی تھی اُسے دودھ پلانا چاہتی تھی اُسے لوری سنانا چاہتی تھی۔ وہ اسے سامنے تو پار رہی تھی مگر اس تک پہنچ نہیں پاتی۔ وہ اس کی طرف ہاتھ بڑھاتی راجہ دور چلا جاتا۔ دھیمی آواز میں اُس کی زبان سے چند الفاظ نکلے۔ راجہ میرے پاس آ جاؤ۔ راجہ کی وفات کا صدمہ اس پر اتنا حاوی ہو گیا تھا کہ جب وہ نظر آتا تو زونی کے اندر گر بجوٹی پیدا ہوتی اور جب وہ دور بادلوں میں گم ہو جاتا تو اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگتا اور وہ کھلے آسمان کو گھورتی رہتی۔ زونی ایک دم سے چیخ پڑتی راجہ تو مجھے چھوڑ کر کیوں چلا گیا؟ وہ اب کھل کے رونے لگی۔ راجہ کی چھوٹی بہن فریدہ کمرے میں داخل ہوتے ہی ماں کے پہلو میں آ کر رونے لگی۔ وہ فریدہ کو دیکھ کر ذرا سا ہوش میں آئی اور اسے گلے لگایا۔ اب تو صرف یہی جینے کا سہارا رہ گیا ہے زونی من ہی من باتیں کرنے لگی۔ وہ اس تلخ لمحے سے اب باہر نکلنا چاہتی تھی جس نے اسے بکھیر کر رکھ دیا تھا۔ اُس نے اپنی بچی کے لئے نئے سرے سے زندگی کا آغاز کرنے کا ارادہ باندھ لیا۔ وہ اب اپنی معصوم بچی کے لئے زندہ تھی اندر سے تو وہ بیٹے کے ساتھ ہی مریچکی تھی۔ راجہ کی وفات کا غم بھلانا اتنا آسان نہ تھا۔ راجہ اُسے دل و جان سے پیارا تھا۔ اس کی شرارتیں ہمیشہ زونی کے دل و دماغ میں گشت کرتی رہتیں۔ ہمیشہ ایک ہی سوال کرتی؟ اتنا بھی وہ شرارتی نہیں تھا جیسی اُسے موت نصیب ہوئی۔ وہ تو ہمیشہ ستاروں کو چھونے کی دوڑ میں رہتا۔ ہر کام میں پیش پیش رہتا تھا۔ والد کا ہاتھ بنا تا پڑھائی میں ہمیشہ اول رہتا۔ پھر اچانک وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا؟ یہ سوال ایسے تھے جن کا جواب کوئی جان کر بھی دینا نہیں چاہتا تھا۔ فریدہ کی معصومیت اور اُس میں بھائی جیسے خدوخال زونی کو نئے سرے سے زندگی کا سفر شروع کرنے پر اُکسار ہے تھے۔ اُس نے انگڑائی لیتے ہوئے پورے جسم کو کھڑکی کے پاس صوفے پر پھیلا دیا۔ فریدہ سے کہا کچھ دیر دروازہ بند کر دو میں تھوڑا آرام کرتی ہوں۔ تم یہیں میرے سر ہانے بیٹھنا۔ اشرف دروازہ کھٹکھٹانے لگا زونی دروازہ کھولو کہاں ہو تم باہر آ جاؤ۔ خدا کے لئے صبر رکھو۔ اللہ کی یہی مرضی اور منشاء تھی۔ اُسی نے عطا کیا تھا اُسی نے واپس لے لیا۔ فریدہ کا خیال کرو۔ یہی تو اب ہمارا راجہ ہے۔ میں تمہارے پیر پڑتا ہوں اب تو دروازہ کھولو باہر آ جاؤ اور کچھ کھا پی لو۔ اشرف مجھے تھوڑا آرام کرنے دو تم جاؤ۔ فریدہ یہیں میرے پاس ہے۔ زونی سانسیں تو لے رہی تھیں تاہم اُس کی دھڑکنیں اب ٹھہر ٹھہر کر چلنے لگی تھیں۔ فریدہ کو ماں کے سر ہانے ہی نیند آ گئی۔ زونی خود سے باتیں کرنے لگی انسان کتنا لاپرواہ اور کم فہم ہو گیا ہے۔ کل رات میرے گھر میں کتنی خوشیاں تھیں

آج ماتم ہے۔ راجہ اور فریدہ کی پرورش میں تو اشرف اور میں خود کو بول چکے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے ساری دُنیا ہماری تھی۔ موت سے تو ہمارا کوئی واسطہ ہی نہیں تھا اور آج سب کچھ بدل گیا۔ فریدہ کے ماتھے پر اپنا ہاتھ رکھ کر راجہ کی شرارتیں یاد کرتے کرتے زونی کو آرام آ گیا۔ اشرف نے پھر سے آواز لگائی زونی باہر کچھ لوگ آئے ہیں تم سے ملنے۔ باہر تو آؤ۔ اندر سے کوئی آواز نہ آئی۔ اشرف دروازے کے ایک سرخ سے اندر جھانکنے لگا۔ زونی اور فریدہ سو گئے تھے۔ اشرف نے جگانا مناسب نہ سمجھا۔ جواں اولاد کی وفات کے بعد اشرف اب بیٹے کے بجائے چھڑی کا سہارا لینے لگا تھا۔ بالکونی میں بیٹھ کر اشرف کو نیند آ گئی۔ رات کے قریب دو بجے تھے۔ فریدہ جاگ گئی وہ امی کو جگانے کی کوشش کر رہی تھی، اُسے بھوک لگی تھی وہ زور زور سے رونے لگی۔ زونی پر فریدہ کے رونے کی آوازیں کچھ اثر نہ کر سکیں۔ فریدہ صبح تک روتی رہی اور روتے روتے پھر نیند آ گئی۔ صبح سویرے محلے کی گندگی صاف کرنے والا دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ اتنے میں قریبی مسجد سے لوگ نماز پڑھ کر دروازے پر جمع ہو گئے اور کہنے لگے۔ کیا ہوا بھائی؟ کچھ نہیں، اشرف صاحب کے گھر والے آج دروازہ ہی نہیں کھول رہے ہیں، ان کا دروازہ تو ہمیشہ میرے آنے سے پہلے ہی کھلا رہتا تھا۔ ہاں بالکل، اشرف صاحب آج نماز کے لئے بھی نہیں نکلے، خیر تو ہے۔ محلے والے آواز دینے لگے، مگر کوئی جواب نہ ملا۔ وہ سب تذبذب میں پڑ گئے۔ راجہ کے کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی، محلے کے کچھ لوگ سیڑھی لگا کر جب کمرے کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا فریدہ زمین پر سوئی ہوئی تھی اور زونی صوفے پر بیٹے کے غم کے پہاڑ تلے ڈوب کر انتقال کر گئی تھی۔ لوگ جب کمرے سے باہر آئے تو دیکھا اشرف صاحب بھی بالکونی میں بے ہوش پڑے تھے۔ پورے محلے میں جیسے کھرام مچ گیا۔ معصوم سی جان فریدہ بھائی کی موت کا صدمہ ابھی سہہ ہی رہی تھی کہ اُس کو ایک نیا نام مل چکا تھا۔ ”یتیم“۔

ہنسی

میں ایک لڑکی ہوں اور ہنستی رہتی ہوں۔ یہ ہنسنے کی بیماری ویسے ہی مجھ میں گھر کر گئی ہے جیسے ان امیدواروں میں الیکشن ہارنے کے باوجود بار بار الیکشن لڑنے کی بیماری گھر کر جاتی ہے۔ الیکشن ہارنے کے بعد جیسے وہ ہر ایرے غیرے سے گالیاں سنتے ہیں اور بے عزتی سہتے ہیں، بالکل ویسے ہی ہنسنے کے بعد یا تو میں پٹتی ہوں یا بے عزت ہوتی ہوں۔ پر یہ کمبخت ہنسی میرا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ میرے دادا جان کہتے ہیں کہ میں صنف نازک ہوں۔ مگر یہ بات کبھی میرے پلے ہی نہیں پڑی کیونکہ اگر میں نازک ہوتی تو میرا وزن میرے بھائی سے زیادہ نہیں ہوتا اور نہ میں اپنے بھائی سے زیادہ کام کرتی، نا ہی بات بات پر رونے کے بجائے ہنستی۔ میں بہت خاص ہوں، یہ بات مجھے اُس دن پتہ چلی جب مجھے بازار جانا تھا اور گھر والوں نے مجھے اکیلے جانے ہی نہیں دیا۔ مجھ جیسے VIP کے ساتھ ایک Body Guard بھی بھیجا گیا! میرا بھائی۔ یہ بات الگ ہے کہ اُس کی عمر مجھ سے کم ہے۔

بس اسٹاپ پر دو گھنٹوں کے انتظار کے بعد ہمارے گناہوں کی تلافی ہوئی اور بس آ گئی۔ اب بیٹھنے کے لئے سیٹ ملنے سے تو رہی کیونکہ ہمارے ملک کی آبادی زیادہ ہے جس بات کا اندازہ لوگوں سے کچھا کھچ بھری پبلک گاڑیوں سے ہوتا ہے۔ گاڑیوں میں اتنی بھیڑ کیوں ہوتی ہے اس کے پیچھے بھی ایک فلسفہ ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ انسان کی دعائے قبول ہوتی ہے جب اس کا دل ٹوٹ جائے لیکن آج کل کے زمانے میں دل تو پتھروں کی طرح سخت ہو گئے ہیں بھلا ان کو کیسے توڑا جائے۔ شاید لوگ اپنی دعاؤں میں اثر پیدا کرنے کے لیے بھیڑ کے باوجود گاڑیوں میں سفر کر کے تب تک دھکے کھاتے ہیں جب تک کہ ان کا دل نہ ٹوٹے اور پھر دل ٹوٹے نہ ٹوٹے دھینگا مشتی سے انسان کی ہڈیاں

ضرور ٹوٹ جاتی ہیں۔

میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں بس کی چھت پر بیٹھ کر سفر کروں اور کھلی فضا میں سانس لوں۔ پھر کیا تھا میں ایک دم سے بس کی چھت پر چڑھ گئی اور میرے بھائی (Body Guard) کو وہاں تک آنے میں کافی مشقت کرنا پڑی۔ تب مجھے احساس ہوا کہ صنف نازک تو میرا یہ بھائی ہے جو ابھی تک ہانپ رہا تھا۔ میں اسی سوچ میں گم تھی کہ گاڑی یوں اچانک رُک گئی جیسے کہ بلی نے راستہ کاٹ لیا ہو۔ دراصل ایک گھنٹہ گزرنے کے بعد ہی ڈرائیور صاحب کو یہ خیال آیا تھا کہ ایک لڑکی چھت پر بیٹھی ہے۔ پھر کیا تھا مجھے باعزت وہاں سے اُتارا گیا اور سب لوگ مجھے ایسے دیکھنے لگے جیسے میں دنیا کا آٹھواں عجوبہ ہوں۔ گھر پہنچ کر میرے بھائی نے گھر والوں کو ساری داستان من و عن سنائی۔ پھر گھر کے بڑوں نے ایک میننگ ٹیلا اور وہ ایسے سنجیدگی سے بحث و تمحیص میں جٹ گئے جیسے ملک کا سالانہ بجٹ ان کو ہی بنانا تھا۔ مجھے یہ معلوم ہی نہ تھا کہ اس معمولی کام کی وجہ سے میں World Famous ہو جاؤں گی ورنہ میں نے بہت پہلے یہ کارنامہ انجام دیا ہوتا۔

ایک راز کی بات بتاؤں، کسی سے کہنا نہیں، وہ یہ کہ میں کسی سے نہیں ڈرتی لیکن کبھی کبھار ڈرنے کی ایکٹنگ ضرور کر لیتی ہوں۔ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ ہنسی اگر بیمار یوں کا علاج ہے تو میرے ہنسنے سے میری ماں کا فشار خون کیوں بڑھ جاتا ہے۔ میں نے اب اس کا بھی علاج ڈھونڈ لیا ہے۔ میں اپنی ماں کے سامنے، بھائی کی موجودگی میں ہنستی ہوں۔ میری ہنسی دیکھ کر ماں کا فشار خون بڑھ جاتا ہے اور میرے بھائی کی ہنسی دیکھ کر پھر اعتدال میں آ جاتا ہے۔

ماں نے کہا ہے کہ اس سال میرے ہاتھ پیلے کر دیئے جائیں گے۔ مجھے اس محاورے کے بنانے والی کی کم عقلی پر ترس آتا ہے۔ مہندی لگانے سے ہاتھ پیلے نہیں سُرخ ہو جاتے ہیں البتہ پیلا تو میری کھیلی کا چہرہ ہوا تھا جب وہ دس منٹ کی دیری سے گھر پہنچی تھی اور سب گھر والے اُسے گھور رہے تھے۔

ہر انسان مختلف طریقوں سے اپنے جذبات ظاہر کرتا ہے۔ میں بھی اپنے جذبات اپنے انداز سے ظاہر کرتی ہوں۔ اگر مجھے کوئی غم ہوتا ہے تو میں پھیکلی ہنسی چہرے پہ لاتی ہوں اور اگر خوش ہوتی ہوں تو کھل کر ہنستی ہوں اور لوگوں کو ناراض کرتی ہوں۔ ہنسنا میری مجبوری ہے، اگر میں رو دوں تو میرا کاجل بھیگ کر پھیل جائے گا اور پھر دوبارہ لگانا پڑے گا۔ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ اس مہنگائی کے زمانے میں

کا جل خریدنا بڑا ہی مشکل کام ہے۔ ایک تو بازار میں روز کا جل کی نت نئی قسمیں آ جاتی ہیں،
 دوسرا کا جل خریدنے کے لیے زبردست محنت کرنا پڑتی ہے۔ کبھی اپنا پیٹ کا ٹنا پڑتا ہے اور کبھی باپ
 کی جیب۔ کبھی کبھی تو دادی کو بھی دس روپے کہہ کر سو روپے کا چونا لگاتی ہوں۔ بے چاری کو پتہ ہی نہیں
 کہ دس کا نوٹ کون سا ہے اور سو کا کون! تو آپ ہی بتائے کہ اتنی محنت کرنے کے باوجود اس کا جل کو
 بھینگنے کیسے دوں؟

☆..... ڈوگری افسانہ، لالت منگوترہ

☆..... مترجم: جنید جازب

ایک زندگی، چار پہلو

پہلا رخ..... دیورت

میرا آج صبح سے ہی موڈ خراب ہے اور یہی وجہ ہے کہ میں اب تک گھر بھی نہیں گیا۔ حالانکہ باہر اب مجھے کرنے کو کچھ بھی نہیں، لیکن گھر جانے کا بالکل بھی من نہیں کر رہا۔ آج سینچر ہے، تو گھر پر، چیتن انکل آدھمکے ہوں گے اور پاپا کے ساتھ چیس کھینے میں مصروف ہوں گے۔ مئی دونوں کے لئے گرما گرم چائے کے دو پیالے بھی بنالائی ہوں گی..... پاپا کے لئے تیز شکر والی اور چیتن انکل کے لئے بنا دودھ شکر کے، زرا تھوہ۔

مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر یہ چیتن انکل، اتنے کم عرصے میں، پاپا کے اتنے گہرے دوست کیسے بن گئے۔ پاپا کو پہلے تو کبھی شطرنج کا اتنا دلدادہ نہیں دیکھا۔ یہ انہیں نیا ہی چسکا پڑا ہے۔ ہر سینچر کو بے صبری سے چیتن انکل کا انتظار رہتا ہے۔ جوں ہی وہ پہنچتے ہیں، اٹھ کر بڑے تپاک سے انہیں گلے لگا لیتے ہیں۔ ماں بھی سینچر کو بس چیتن انکل کی ہی پسند کا کھانا پرستی ہیں۔

پتہ نہیں کچھ لوگ ہمیں کیوں اچھے نہیں لگتے۔ کوئی قابل فہم وجہ بھی نہیں ہوتی لیکن نہیں اچھے لگتے، تو نہیں لگتے۔ چیتن انکل کے تئیں میری ناپسندیدگی بھی کچھ اسی طرح کی ہے۔ اس ناپسندیدگی کی وجہ کیا ہے مجھے بالکل نہیں معلوم۔ شاید می پاپا کی واحد اولاد ہونے کی وجہ سے میں بچپن سے ہی کچھ تنہائی پسند سا ہو گیا ہوں۔ دراصل ہم تینوں آپس میں اتنے قریب قریب اور گھلے ملے رہتے ہیں کہ ایک دوسرے کی اکثر باتیں ہم بنا بولے ہی سمجھ اور سمجھا لیتے ہیں۔ اب ہم تینوں کے بیچ کوئی اور آجائے، مجھے پسند نہیں۔ چیتن انکل کا یوں اور پھر اس تو اتار سے ہمارے گھر آنا اور پھر آ کر گھنٹوں بیٹھ رہنا، اصل

میں مجھے ہماری نئی زندگی میں بے جا مداخلت جیسا لگتا ہے۔ خیر جو بھی ہو، میں تو چیتن انکل سے دور دور ہی رہنے کی کوشش کرتا ہوں۔ مگر وہ ہیں کہ جب بھی آتے ہیں یا میں جب کبھی ان کے پاؤں چھونے کے لئے جھکتا ہوں تو وہ جھٹ سے مجھے گلے لگا لیتے ہیں اور پھر کچھ زیادہ ہی دیر تک لگائے رکھتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، کبھی کبھی تو وہ مجھے چومنے چاٹنے بھی لگتے ہیں اور میں اگر اس چوما چاٹنی سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں تو بھی میرا ہاتھ چوم ہی لیتے ہیں۔ یہ پیار و یار کا ڈرامہ مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا۔

ہو سکتا ہے چیتن انکل مجھے اس لئے ناپسند ہوں کہ ان کی اور پاپا کی قطع وضع اور خوبو بالکل الگ الگ ہے۔ پاپا پٹھرے گول مٹول سے جسم، گتے سر اور کھلے سوبھاؤ کے مالک۔ نہ کوئی دکھاوانہ تکلفات۔ بنیان میں بھی بیٹھے ہوں گے اور گھر میں کوئی آگیا تو قمیض تک ڈالنے کی پرواہ بھی نہیں کرتے۔ بس ہنستے کھیلتے اور مست رہتے ہیں۔ دوسری طرف چیتن انکل ہیں کہ اس عمر میں بھی چست و تندرست، سڈول جسم، سر پر گھنے بال اور اپ ٹو ڈیٹ پر سنائی۔ ہر وقت صاف ستھرے کپڑوں میں ملبوس اور بنے سنورے رہتے ہیں جیسے کسی پارٹی میں جا رہے ہوں۔ ان کا ایسا بناؤ سنگھار اور تکلفات کا تام جھام مجھے قطعی اچھا نہیں لگتا۔ ظاہر ہے جب کوئی انسان سرے سے پسند ہی نہ ہو تو پھر اس کا کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔

پاپا کے ساتھ بات کرنا ایسا ہوتا ہے جیسے اپنے کسی دوست کے ساتھ بات کرنا۔ لیکن چیتن انکل... تو بہ تو بہ ان سے بات کرنا تو مصیبت مول لینا ہے۔ ایسے تول تول کر بولتے ہیں جیسے کوئی بیان جاری کر رہے ہوں۔ جب بھی ان سے بات ہوتی ہے وہ میری پڑھائی اور کریئر کو لے کر لیکچر دینا شروع کر دیتے ہیں۔ انھوں نے تو مجھے کریئر گائڈنس کی کچھ کتابیں بھی لا دی ہیں جنہیں میں نے کبھی کھولا بھی نہیں۔ وہ جب چلے جاتے ہیں تو می پاپا کے ساتھ، کسی نہ کسی بات کو لے کر، میری لڑائی ہو ہی جاتی ہے۔ چیتن انکل کے تئیں میرا رویہ می کی تیز نگاہوں سے چھپا نہیں ہے۔ انہوں نے دو ایک بار مجھے سمجھانے کی بھی کوشش کی کہ بڑوں کی عزت کرنا چاہئے لیکن میں ہر بار بات کو مذاق میں ٹرخا دیتا ہوں۔

اب شام ہو رہی ہے۔ چیتن انکل تو خیر آرام سے کھانا وانا کھا کر ہی نکلیں گے۔ اب میں کب تک یوں ہی گلیوں میں گھومتا رہوں، آخر گھر تو جانا ہی ہوگا۔

میں تو اپنی زندگی کے اُس حصے کو تقریباً بھلا ہی چکا تھا۔

میں نے تو اپنے اور پاروتی کے بیچ کے، اُس طوفانی رشتے کو، جوانی میں اٹھنے والی قدرتی لہروں کے ابھار سے زیادہ اہمیت کبھی دی ہی نہیں تھی اور شادی کے بعد تو مجھے پاروتی کا خیال، اس کی ہر یاد اپنے دل و دماغ سے کھرچ کر صاف کر دینا چاہیے تھی..... لیکن ہوا اس کے بالکل برعکس۔

جوں جوں میری بیوی 'کشا' کا اصل چہرہ میرے سامنے کھلنے لگا اور ہمارے رشتے کی طنائیں دھیرے دھیرے اکھڑنے لگیں، ویسے ویسے مجھے پاروتی اور اس کے ساتھ اپنے رشتے کی مٹھاس رہ رہ کر یاد آنے لگی۔ ازدواجی زندگی کا یہ تناؤ مجھے ماضی کے ہمارے رشتے سے جڑی باتیں اور واقعات کی طرف لے جاتا رہا اور بار بار کچھ کے لگتا رہا۔ 'کشا' اپنی غلطیوں اور خامیوں کے لئے بھی مجھے ہی کوستی اور ہمارے خراب ہوتے رشتے کا سارا الزام مجھ پر ڈالتی جاتی۔ ہمارے رشتے میں کڑواہٹ اس قدر بڑھ گئی کہ میں بات کرتا تو بھی لڑائی اور چپ رہتا تو اس سے بڑی لڑائی۔ جب اُس سے کوئی غلطی ہوتی تو بھی میری پریشانی ہی بڑھتی جاتی۔ میں سب کچھ سہہ کر بھی کوشش کرتا کہ اس کی غلطی کے بارے میں کوئی لفظ زبان پر نہ آئے۔ لیکن وہ..... وہ کسی نئے جھگڑے کی بنیاد کے بنانے کے لئے میری پرانی سے پرانی باتیں نکال کر لے آتی۔ کشا کے ساتھ ہونے والا ہر جھگڑا مجھے پاروتی کی یادوں میں مستغرق کرتا جاتا۔ مجھے پاروتی کی خود سپردگی یاد آ جاتی۔ اپنی بد نصیبی پر مجھے بڑا دکھ ہوتا کہ پاروتی کی وہ بے لوث محبت میں نہ پاس کا جو شاید تھوڑی سی اور کوشش سے میرا مقدر بن سکتی تھی۔ میں اکثر سوچتا کہ اگر پاروتی کا سچا پیار میری زندگی کا حصہ بنا ہوتا تو میرے لئے زندگی کے معنی کچھ اور ہی ہوتے۔

کشا سے الگ ہونے کی کہانی تو اپنے آپ میں ایک لمبی کٹھا ہے البتہ اسے طلاق دینے کا مجھے کبھی دکھ نہیں ہوا بلکہ میرے اور کشا، دونوں کے لئے اب اسی میں شاید بھلائی تھی۔ اس کے بعد میری زندگی معمول پر تو لوٹ آئی لیکن اس سب کے بعد مجھے پاروتی کو کھوجانے کا احساس شدت سے ہونے لگا۔

کچھ عرصہ بعد کمپنی کی اندور میں واقع فیکٹری کے لئے عملہ بھیجا جا رہا تھا۔ میری ہلکی سی رضامندی ظاہر کرنے کی دیر تھی کہ مجھے فوراً تبدیل کر کے اندور بھیج دیا گیا۔

اندور میں کوئی چار پانچ بار میرا اُس ستور پر جانا ہوا جہاں سے کرن اکثر گھر کے لئے سودا سلف خریدا کرتا تھا۔ ایک بار، جب ہم دونوں بے منٹ کاؤنٹر پر کھڑے تھے، باتوں باتوں میں میرے منہ سے کوئی ڈوگری محاورہ نکل گیا۔ کرن نے پلٹ کر حیرانگی سے میری طرف دیکھا اور پوچھا، ”آپ..... جموں سے ہیں؟“۔ میری تصدیق پر اس نے بتایا کہ جموں کے ساتھ اُس کا خاص رشتہ ہے۔ جان پہچان ہوئی تو اس نے بتایا کہ اس کا سرال بھی جموں میں ہے۔ کرن نے مجھے گھر چلنے کی دعوت دی تو اس کے اصرار کو میں ٹال نہ سکا۔ اس طرح میں اس کے گھر تک جا پہنچا۔

بے چارے کرن کو علم نہیں تھا کہ نہ اس ستور پر میرا جانا اتفاقیہ تھا اور نہ وہ ڈوگری محاورہ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا۔ یہ سب تو پاروتی تک پہنچنے کے لئے، میری سوچی سمجھی منصوبہ بندی تھی۔ البتہ میرے ذہن میں یہ الجھن گھر کئے ہوئے تھی کہ نہ جانے پاروتی اس طرح اچانک مجھے دیکھ کر کیا ردِ عمل ظاہر کرے گی۔

میرا خدشہ بالکل صحیح تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ گئیں۔ اس کا رنگ فق پڑ گیا۔ لیکن بڑی ہوشیاری سے اس نے فوراً سب کچھ سنبھال لیا اور نارمل طریقے سے بات کرنے لگی۔ پاروتی نے ایک گھڑ گھریلو عورت کی طرح اپنے شوہر کے ساتھ آئے مہمان کو دعا سلام کیا، بٹھایا اور خاطر داری کی۔ میری تعیناتی آج کل اندور میں ہونے کا سن کر اس نے بظاہر خوشی بھی جتائی۔ اس طرح میرا پاروتی کے گھر جانے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ شطرنج کا بورڈ دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ کرن کو شطرنج کھیلنے کا شوق ہے۔ اور پھر میں ہر سنیچر کو کرن کے ساتھ شطرنج کھیلنے کے بہانے ان کے گھر جانے لگا۔

اب تو میرا پورا ہفتہ سنیچر کا انتظار کرتے گزرتا۔ یوں لگنے لگا تھا جیسے میری صدیوں کی پیاس، ایک ٹھنڈے میٹھے پانی کا چشمہ دیکھتے ہی اور بھی بھڑک گئی ہو۔

ممکن ہے پہلے پہل مجھے اس طرح لگا تاں اس گھر میں جانے میں ہچکچاہٹ رہی ہو لیکن کرن کی شطرنج کے لئے اتنی رغبت، بے صبری سے میرا انتظار اور میرے پہنچنے پر والہانہ استقبال، یہ سب میری جھجک دور کرنے کے لئے کافی تھے۔ کرن اصل میں بڑا سیدھا سادہ سا انسان ہے۔ شطرنج میں جب وہ جیت جاتا ہے تو خوب ہنستا ہے لیکن جب ہارتا ہے تو اس سے بھی بڑا تہقہ لگا کر ہنستا ہے۔ اس گھر میں آنے سے پہلے مجھے دیوورت کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں تھی۔ اسے دیکھا

تو حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی۔ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ دیکھتے ہی من موہ لیتے ہیں ہے۔ دیوورت بھی ایسا ہی بچہ ہے۔ میں تو پاروتی کی نزدیکی پانے کی ٹوہ میں تھا، اب دیوورت سے ملے بغیر جی نہیں لگتا۔ لیکن دیوورت پہنچ نہیں کیوں مجھ سے دور دور بھاگتا ہے۔ سچ کہوں تو اس کی یہ بات مجھے بڑا دکھ پہنچاتی ہے۔

پاروتی کو اپنے قریب پا کر اس کے اور پاس جانے کی خواہش نے مجھے وہ کرنے پر مجبور کر دیا جو میرے لئے قطعی جائز نہیں تھا۔ میری اس حرکت پر پاروتی نے جس سختی سے مجھے سرزنش کی تھی وہ کسی دھتکار سے کم نہیں۔ کئی دن میں اداس، دل برداشتہ پھرتا رہا، لیکن اگلے سینچر کو پھر اس کے ہاں جا پہنچا۔ پاروتی کے رویے میں کہیں کوئی تبدیلی نہیں تھی۔ وہ بالکل ویسے ہی پیش آئی جیسے اس واردات سے پہلے آتی تھی۔

اب میں ہر سینچر، بلاناغہ پاروتی کے ہاں پہنچا ہوتا ہوں۔ میں جانتا ہوں پاروتی کو میرے ساتھ کوئی لگاؤ نہیں لیکن مجھے اس کو اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے اور کام کاج کرتے دیکھنے میں ایک سکون سا ملتا ہے۔ مجھے کرن کے دوستی بھرے تہقہوں میں بھی ایک اپنا پن لگتا ہے۔

دیوورت کو دیکھ کر تو میری بانچھیں کھل جاتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس گھر، گھر ہستی کا حصہ بننے کا مجھے کوئی حق نہیں لیکن یہ بھی سچ ہے کہ اپنی زندگی کے اس مقام پر اگر میرے دل کے تار کسی جانب کھینچتے ہیں تو وہ یہی گھر ہے۔ میں اکثر سوچتا رہتا ہوں کہ کیا مجھے اس گھر میں اسی طرح جاتے رہنا چاہیئے؟ کیا مجھے اپنے اندر پلتے ایک طرف درشتوں کی حرارت کی خاطر اس گھر کی سریلی گرم میں زبردستی اپنا بے سارا گ ملانے کی کوشش کرنا چاہیئے؟

لیکن کسی بھی طرح پاروتی کے نزدیک رہنے کی خواہش کے سامنے میری ساری منطقیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ سوائے اس گھر کے، مجھے کہیں کوئی ٹھکانہ اپنے لئے نظر نہیں آتا۔

تیسرا رخ..... پاروتی

عام طور پر انسان زندگی میں جو کچھ چاہتا ہے، تقریباً وہ سب کچھ میرے پاس موجود ہے..... ایک بے انتہا پیار کرنے والا اور میری چھوٹی بڑی، کبھی ان کبھی ہر خواہش کا خیال رکھنے والا پتی اور کھلتے پھول کی مانند نوجوان پتر جس کی توانائیوں سے ہمارا اندر باہر چاندنی میں نہایا رہتا ہے اور اسی

چاندنی میں گھلی ہوئی ہے ہمارے آپسی پیار محبت اور وشواس کی بے انت خوشبو۔

اس سب کے ہوتے ہوئے بھی میں اپنے دل میں ہمیشہ سے ایک خلش سی پالتی بلکہ ڈھونڈی آئی ہوں۔ یہ خلش بیتے وقت کے ایک کالے راز کا بوجھ ہے جو میں ہر وقت اٹھائے پھر رہی ہوں۔ میرے دل کی گہرائیوں میں دہکی بیٹھی یہ خلش اکثر خوشی کے موقعوں پر میرے اندر سے نکل کر سامنے آن کھڑی ہوتی ہے اور میرا منہ چڑا کر کہتی جاتی ہے ”ناچوگاؤ، خوشیاں مناؤ.... لیکن یہ بھولنا نہیں کہ میں بھی یہیں ہوں، یہیں کہیں تمہارے اندر، تمہارے آس پاس۔“

کتنے دکھ کی بات ہے کہ میں یہ راز اپنی زندگی کے دو عزیز ترین لوگوں یعنی میرے پتی کرن اور بیٹے دیوورت کے ساتھ بھی نہیں بانٹ سکتی۔ یہ بات ہر وقت مجھے اندر ہی اندر ڈنک مارتی رہتی ہے۔ اکثر سوچتی ہوں کہ کرن کو سب کچھ بتا دوں لیکن پھر ایک ڈر سا لگنے لگتا ہے۔ کتنا عجیب ہے نا..... آپس میں وشواس کا اتنا مضبوط رشتہ ہونے کے باوجود بھی ڈر؟۔ ہمارے آپسی پیار محبت اور گہرے وشواس پر مبنی رشتوں کی یہ عمارت کیا ریت کے ذروں پر کھڑی ہے کہ میرے ماضی سے کوئی جھونکا آکر اسے ملیا میٹ کر دے؟

کرن جیسا ہم سفر ہونا میری سب سے بڑی خوش قسمتی ہے۔ ان کے دل میں ہر کسی کے لئے بس پیار ہی پیار اور اپنا پن بھرا پڑا ہے۔ لیکن دیوورت کے لئے ان کے دل میں اس قدر محبت کا جذبہ دیکھ کر مجھے کبھی کبھی ڈر لگتا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ خدا نخواستہ کسی وجہ سے اگر ان کے رشتے میں کوئی دراڑ پڑ گئی تو کیا ہوگا؟

دیوورت بھی انہیں اسی قدر پیار کرتا ہے جتنا وہ۔ چھوٹے سے دیوورت کے ساتھ کھیلنے اور اس کی دلاویز کلاکاریاں سننے کے لئے کرن کیا کیا الٹی سیدھی حرکتیں کرتے رہتے تھے۔ اب بھی یاد آتا ہے تو مجھے بے ساختہ ہنسی چھوٹ جاتی ہے۔

ایک بار ایسا ہوا کہ کرن نے مجھے آدھی رات کو جگایا اور بڑے سنجیدہ ہو کر کہا کہ ہمارے آپسی رشتے کو لے کر انہیں کوئی بہت ضروری بات کرنی ہے۔ ان کے ہنس مکھ چہرے پر اس قدر سنجیدگی نے مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ من کی مٹی میں برسوں سے گڑا بت چانک سرابھار نے لگا تھا۔ میں نے سہم کر کہا، ”بولئے... کیا بات ہے؟“ انہوں نے مسکراتے ہوئے مجھے اپنی بانہوں میں سمیٹ لیا اور بولے، ”میں

ہمارا ادب (نوجوان نمبر)

کرن نے قہقہہ لگا کر کہا، ”گڈ گڈ..... تب تو میں نے اچھا ہی کیا کہ انہیں اپنے ساتھ گھر

لیتا آیا“

چیتن کا آنا میری زندگی کی شانت جھیل میں پتھر پھینک کر کھلبلی بچانے جیسا تھا۔ خیر کھلبلی ہوئی ضرور لیکن بس سطح پر؛ جب کہ یہ جھیل تو خاصی گہری ہے۔

وہ بھی کیا لمحے تھے جب اس تاریک راز نے جنم لیا تھا جس کا بوجھ میں آج تک اپنے باطن میں ڈھور رہی ہوں۔ یہ بھی قدرت کا کیا ایک کھیل ہی ہے کہ انہی پلوں کی دین وہ خوشی بھی ہے جو میری اور کرن دونوں کی زندگی کو بامقصد اور بامعنی بناتی ہے۔

میری زندگی میں ایک بیس برس پرانا، بند پڑا دریچہ کھل گیا ہے۔ گھر والوں کی طرف سے کرن کے ساتھ میرا رشتہ پکا کیا جا چکا تھا۔ شادی کی تاریخ بھی طے ہو چکی تھی۔ لیکن میں من ہی من میں کسی اور کی ہو چکی تھی۔ ماں کو میں نے اپنے دل کے فیصلے سے آگاہ کیا تو وہ بڑی مشکل میں پڑ گئیں۔ شادی کی تیاریاں زوروں پر تھیں اس کے باوجود ماں نے باپو سے بات کی۔ باپو نے اسے میرا بچپنا اور ذہنی فتنہ کہہ کر ماں کو بھی باتیں سنا ڈالی تھیں اور میرے لئے سندیسہ بھیجا کہ اگر اس طرح میں نے سماج میں ان کی ناک لگوائی تو ان سے برا کوئی نہ ہوگا۔ میں ٹوٹ چکی تھی۔ زندگی کا میرے لئے کوئی مقصد نہیں رہ گیا تھا۔ میری خوشی کی کسی کو پروا نہ تھی بھی نہیں۔ سب مجھے بیاہ دینے کی اپنی ذمہ داری نبھا کر سماج میں سرخرو ہونا چاہتے تھے۔ دکھ اور غصے نے میرا باطن جلا کر رکھ دیا۔ میرے اندر باغیانہ چنگاریاں بھڑک اٹھیں اور ایک طرح کے انتقامی جذبے نے مجھے اپنے حصار میں لے لیا۔ میری خوشیوں کو دبوچ کر، جب سب نے اپنے دل کی کرلی ہے تو میں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ میں بھی ایک بار اپنے من کی کرہی گزروں گی۔ دیکھوں مجھے کون روکتا ہے؟ کسی جلتے انگارے کی طرح میں باہر نکلی اور چیتن کی بانہوں میں پہنچ کر اپنا سب کچھ اسے سونپ دیا۔

اب میں اُن پلوں کو سوجھتی ہوں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ چیتن اس سب کے لئے تیار نہیں تھا۔ میرے ساتھ جسمانی تعلق کی خواہش سے زیادہ اس کے دل میں حیرت تھی۔ لیکن پھر اس کے بعد جو ہوا وہ ایک تیز آندھی کی طرح ہوا اور پھر، سب کچھ پہلے جیسا شانت ہو گیا۔ اس کے بعد میرے دل میں ایک خالی پن سارہ گیا۔ نہ کچھ ملنے کی خوشی نہ کچھ کھونے کا غم۔ جو کچھ میں نے کیا اس کا مجھے کوئی پچھتاوا

نہیں تھا۔ میرے دل میں چیتن کے لئے جو چاہت بچلتی رہتی تھی، اس آندھی کے ساتھ وہ بھی ہوا ہو گئی۔ اگرچہ چیتن کے لئے اب میرے دل میں کوئی چاہت نہیں بچی تھی لیکن اس سے کوئی نفرت بھی نہیں تھی۔ اب میں پچھلا سب کچھ پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ دن ہے اور آج کا دن، کرن کے علاوہ کبھی میرے دل میں کسی اور کا خیال تک نہیں آیا۔

اب چیتن کبھی کبھار ہمارے گھر آنے لگا تھا۔ پھر کرن کا شطرنج کھیلنے کا پرانا شوق جاگ اٹھا اور بورڈ اور گوٹیوں سے دھول مٹی جھاڑ کر انہوں نے ہر سینچر کو چیتن کے ساتھ بازی لگانے کا معمول بنا لیا۔ دیر رات تک شطرنج کھیلی جاتی۔ پھر چیتن شام کا کھانا بھی ہمارے ہاں ہی کھا کر جانے لگا۔ مجھے لگتا ہے، کرن چیتن کو کافی پسند کرتے ہیں، اس کے ساتھ ہنستے کھیلتے اور مذاق کرتے رہتے ہیں۔ شاید اس لئے بھی وہ چیتن کے ساتھ لگاؤ رکھتے ہیں کہ وہ میرے مانگے جوں سے ہے۔

میں دل سے یہ چاہتی تھی کہ چیتن ہمارے گھر نہ ہی آئے تو اچھا ہے۔ لیکن اس کے آنے سے مجھے کوئی زیادہ پریشانی بھی نہیں تھی۔ پریشانی کی اصل وجہ تو کچھ اور ہے۔ دراصل میری پریشانی اس وقت بڑھ جاتی ہے جب میں چیتن اور دیوورت کو ایک ساتھ بیٹھے دیکھتی ہوں۔ ہو سکتا ہے یہ میرا وہم ہی ہو لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر کوئی بغور دیکھے تو ان کے چہروں میں مماثلت بہ آسانی ڈھونڈھ سکتا ہے، خاص کر دونوں کی آنکھیں تو بالکل ایک جیسی ہیں۔ دونوں کی آنکھوں کے کونوں کی جھریاں ایک سی ہیں جس طرح چینبوں کی آنکھوں پر ہوتی ہیں، لیکن چیتن کی عینکوں کے پیچھے وہ نظر نہیں آتیں۔

حالانکہ چیتن نے کبھی مجھ پر ظاہر تو نہیں ہونے دیا لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ وہ بھی سمجھ چکا ہے کہ دیوورت اسی کا بیٹا ہے۔ پتہ نہیں کیوں، دیوورت کو چیتن ایک آنکھ نہیں بھاتا۔

اکثر ایسا ہوا ہے کہ پانی کا گلاس یا کوئی اور چیز دیتے ہوئے چیتن کی انگلیوں سے میری انگلیاں مس ہو جاتیں۔ شروع شروع میں تو میں نے اس طرف کوئی دھیان نہیں دیا لیکن جب ایسا کچھ زیادہ ہی ہونے لگا تو مجھے شک ہوا کہ چیتن جان بوجھ کر ایسا کرتا ہے۔ اس کی حرکت مجھے بالکل اچھی نہیں لگی۔ پھر ایک روز جب چیتن ہمارے گھر آیا تو نہ ہی وہ اس کے آنے کا دن تھا اور نہ ہی وقت۔ گھر میں نہ کرن تھا، نہ دیوورت۔ میں نے اسے بٹھایا اور پانی پیش کیا۔ اس کی انگلیاں پھر میری انگلیوں سے مس ہو گئیں۔ میں نے اسے پوچھا کہ وہ اس وقت کس لئے آیا ہے؟ اس نے کہا، ”آج دفتر سے جلدی

فری ہو گیا تھا۔ سوچا گپ شپ ماریں گے، اس لئے ادھر چلا آیا۔“

میں نے اپنے اندر کی سختی پر نرمی کا غلاف چڑھا لیا اور چیتن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے صلاح دی، ”آپ بھی آیا کریں جب گھر میں موجود ہوں۔ خیر، اب آپ بیٹھیں، میں آپ کے لئے چائے بنا لاتی ہوں اور ہاں جب تک کرن آئے آپ آرام سے بیٹھیں اور ٹی وی دیکھیں،“ اس کے بعد چیتن کبھی بے وقت ہمارے گھر نہیں آیا۔

دیوورت اور چیتن کے رشتے کو لے کر میں کسی غلط فہمی کا شکار نہیں۔ دیوورت کی پیدائش کی وجہ چاہے چیتن رہا ہو یا کرن لیکن اس کے پاپا صرف اور صرف کرن ہیں۔ یہی سچائی ہے۔ میں کرن کے سوائے کسی اور کو اپنے بیٹے کے پتا کے روپ میں دیکھ ہی نہیں سکتی۔ ہاں، میں اتنا ضرور چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا دیوورت، چیتن سے اس قدر نفرت نہ کرے۔ اس کا چیتن کے تئیں ایسا رویہ مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا۔

چوتھا رخ..... کرن

چیتن جب پہلی بار میرے ساتھ گھر آیا تو پاروتی کا رویہ مجھے کچھ عجیب سا لگا۔ میرے ساتھ جب بھی کوئی مہمان گھر میں آتا، پاروتی بڑے خلوص اور گرم جوشی سے اس کا استقبال کرتی۔ اس کے اعلیٰ اخلاق و اطوار کا میں ہمیشہ قائل رہا ہوں۔ لیکن چیتن کا سواگت کرتے ہوئے اس کی وہ مہمان نوازی اور گرم جوشی کہیں غائب تھی۔ مجھے اور بھی حیرت اس لئے ہوئی کہ چیتن کا تعلق پاروتی کے اپنے شہر جموں سے تھا.... وہ جموں جس کی تعریفیں کرتے کرتے پاروتی کبھی نہیں تھکتی۔ کتنی بار میں اور دیوورت اس کے ان تعریفی پلوں کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں۔ اسی جموں سے آنے والے مہمان کے سواگت میں اتنی سردمہری...؟

مجھے لگا کہ برسوں سے میرے من میں بیٹھے سوالوں کا، ہونہ ہو، کچھ نہ کچھ تعلق چیتن سے ضرور ہے۔ وہ سوال جنہیں ہمیشہ میں نے اپنے اندر دفن دینے کی کوشش کی ہے۔

یہ کوئی دس بارہ سال پرانی بات ہوگی۔ دیوورت کے بعد جب کافی دیر تک ہمارا کوئی دوسرا بچہ نہیں ہوا تو میں نے پاروتی کو صلاح دی کہ ہمیں میڈیکل چیک اپ کروالینا چاہیئے، کہیں پہلے بچے کے بعد کوئی نقص یا بیماری نہ ہو گئی ہو۔ پاروتی نے میری یہ صلاح جھٹ سے خارج کر دی تھی۔ اس نے

اپنی نرم طبیعت کے بالکل الٹ رویہ دکھاتے ہوئے جس طرح سرے سے ہی چپک اپ سے منع کر دیا تھا اس پر مجھے بڑی حیرانگی ہوئی۔ پھر بھی میں نے پاروتی کو بتائے بنا ڈاکٹر سے اپنا معائنہ کروا ہی لیا۔ ٹیسٹ کا جو نتیجہ آیا وہ بڑا حیران کن تھا۔ ڈاکٹر کے مطابق نہ میں باپ بننے کے قابل تھا اور نہ کسی علاج کی توقع تھی۔ یہ کوئی پیدائشی جینیاتی بیماری تھی جس کا میڈیکل سائنس کے پاس کوئی بھی علاج موجود نہیں تھا۔

میرے من میں سوالوں کے طوفان کا برپا ہونا قدرتی تھا۔ لیکن میں پاروتی کو اتنی اچھی طرح سے جانتا اور سمجھتا تھا کہ اس پر شک کرنا اپنے اوپر شک کرنے جیسا تھا۔ پاروتی کا اخلاق، اس کی خوش صلت، عزت نفس، خلوص اور میرے لئے اس کی خود سپردگی مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی غیر اخلاقی سوچنے کی اجازت نہیں دیتے۔ اگر پاروتی نے کوئی بات مجھے بتانا مناسب نہیں سمجھا تو اس کا بتانا واقعی ضروری نہیں ہوگا۔

دیوورت ممکن ہے میرا خون نہ ہو لیکن وہ بیٹا میرا ہی ہے۔ کیا بے اولاد جوڑے بچے گود لے کر نہیں پالتے؟ اور ان پر اپنا سب کچھ لٹا نہیں دیتے؟ کچھ بھی ہو دیوورت نے پاروتی کی کوکھ سے جنم لیا... وہ پاروتی جسے میں دنیا میں سب زیادہ چاہتا ہوں۔

جس طرح چیتن کی آمد پر پاروتی نے انجانا سا رخ اپنالیا تھا اس سے جیسے میری تیسری آنکھ کھل گئی جو سامنے رونما ہونے والے واقعات کے پیچھے بھی دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ میری اسی تیسری آنکھ نے دیکھا کہ پاروتی کو چیتن کا لگا تار ہمارے گھر آنا کچھ زیادہ نہیں بھاتا۔ مجھے یہ سمجھنے میں بھی زیادہ دیر نہیں لگی کہ دیوورت، چیتن کی ہی اولاد ہے۔ چیتن کے دل میں پاروتی کے لئے پیار اور پاروتی کی طرف سے مکمل بے حسی بھی میری نظروں سے پوشیدہ نہیں۔

اب پاروتی سمجھتی ہے کہ اس نے جو راز اپنے سینے میں دُفن کر رکھا ہے، وہ اس کے سوا کسی کو نہیں معلوم۔ حالانکہ چیتن سمجھ چکا ہے کہ دیوورت اسی کا بیٹا ہے۔ چیتن سوچتا ہے کہ مجھے اس بات کی کوئی خبر نہیں اور میں یہ سوچتا ہوں کہ شاید ہم سب کی سوچ اپنی اپنی جگہ بالکل صحیح ہے اور ہم سب کے لئے بہتر بھی، خاص کر پاروتی کے لئے۔ مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ پاروتی جیسے انسان کے لئے ایک راز کا بوجھ زندگی بھر ڈھوتے جانا کتنا کٹھن اور عذاب دہ ہے۔ لیکن خدا نخواستہ اس کی اپنی یا کسی اور کی غلطی

کے باعث اگر کبھی یہ بھید میرے سامنے کھل گیا، تو وہ جیتے جی مر جائے گی۔ پھر میں اسے چاہے کتنا بھی یقین دلاؤں کہ اس کے ماضی سے اس کے حال پر کوئی اثر نہیں پڑنے والا، وہ کبھی نہیں مانے گی۔ میں کبھی بھی کسی قیمت پر بھی، یہ نہیں چاہوں گا کہ پاروتی اپنے تئیں کسی طرح کی ذلت محسوس کرے۔ چیتن کے ہمارے گھر میں آنے سے بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کیوں کہ میں جانتا ہوں پاروتی کے دل میں اس کے لئے کوئی جگہ نہیں اور اگر بے چارے چیتن کو ہمارے گھر میں آکر کوئی خوشی حاصل ہوتی ہے تو ہم کیوں اسے اس سکھ سے محروم کریں۔ ہاں اگر کبھی وہ خود یہ فیصلہ کر لے کہ اب اسے ہمارے گھر نہیں آنا چاہئے تو یہ اس کی مرضی۔

☆.....اوتار کر شن رہہ

☆.....مترجم: لون امتیاز

احساسات کا آئینہ خانہ

اُف یہ بریلی ہوا۔۔۔

اور اس پر اتنی دُھند۔۔۔

چاروں اور طرف دھواں جیسا پھیل گیا ہے اور اس دُھند میں جیسے تانڈور قضاں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ کالی ہوا کی تمہیں بڑھ رہی ہیں، موٹی ہو رہی ہیں اور پھر اس کھلی فضا میں بکھر رہی ہیں۔ فضا جیسے غصہ میں ہے اور ڈر رہی ہے۔ اس پر ماحول بھی جیسے ماتم کناں ہے۔

اُس بوڑھے مکان کی پانچوں منزل پہ جو میاں بیوی رہ رہے ہیں آج دکھائی ہی نہیں دے رہے ہیں۔ شاید اس دُھند کی وجہ سے۔۔۔۔۔ یہ گہرا۔۔۔۔۔ جوان کے کمرے میں بھی گھر کر گیا ہے۔ قدرت بھی آج اس کے وجود کو ہلانے یہ جیسے کمر بستہ ہے۔

مریم آج آخری سانس لے رہی تھی۔ ابھی کچھ دیر بعد۔۔۔ یادیر رات تک۔۔۔ یا زیادہ سے زیادہ صبح تک۔ اور کتنا وقت اب اس کا بچا ہوگا۔۔۔۔۔ عجیب داستان ہے یہ بھی۔

ٹائم ٹیس کی یہ سویاں آج جیسے سانسوں کا حساب رکھ رہی تھیں۔ بس یہی اک آواز آج رات کے سناٹے کا سینہ چیر رہی تھی۔ کیونکہ اُس نے آج تک سوچا ہی نہیں تھا کہ کبھی زندگی میں مریم اور اس کے رشتے کی یہ ڈور اس طرح ٹوٹ جائے گی۔ بیماری تو انسان کی زندگی میں مہمان کی طرح ہے مگر اس طرح دنیا چھوڑنے کا اہتمام کرنا زندہ رہ رہے لوگوں کے لیے تو باعثِ عذاب ہے نا۔۔۔۔۔

اُس نے مریم کے ایسے انجام تک پہنچنے کا کبھی خیال ہی نہیں کیا تھا۔ سوچتا بھی بھلا کیسے کیونکہ اس جیسے معاملات یا حالات پہ سوچنے کا موقع ہی ایک انسان کو کب ملتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ

جب خیال ہی ذہن میں نہ آئے تو آدمی بیچارہ کرے گا کیا۔۔۔؟

وہ آج اپنے خیالات کے کھنور میں پھنسا ہوا تھا۔ کیونکہ اُس نے اپنے من کے اندر ایک خیالی آئینہ خانہ بنا رکھا تھا مگر آج اُسکی شخصیت تک چھلنی ہو گئی تھی۔ کیونکہ اُس تک اُسکی رسائی ہو ہی نہیں پائی تھی۔ مگر اب اُسے ضرورت محسوس بھی نہیں ہو رہی تھی۔ کہتے ہیں ناشادیاں اصل میں بہشت میں طے ہو جاتی ہیں یہ قول تو ان دونوں کے بارے میں سو فیصد صحیح لگ رہا تھا کیونکہ کسی بھی طرح سے یہ میاں بیوی لگ نہیں رہے تھے۔ ایک چھپر کے نیچے ان دونوں کا رہنا محض ایک اتفاق تھا۔۔۔ ایک حادثہ۔۔۔ یا ایک ظاہر داری۔

مریم نے تو بڑے جتن کیے تھے اُس کو ان سراپوں میں سے باہر نکالنے کے، جن میں وہ الجھ کے رہ گیا تھا۔ مگر وہ ایسا کر نہیں پائی۔

ان دونوں کے ہاں دو تین بچے بھی پیدا ہوئے مگر کوئی زندہ نہیں رہ پایا۔ مریم نے بھی اب اپنے ارد گرد ایک تاکہ خود کو مقید کر سکے۔ دونوں کی زندگی کا حسین پہلو شاید یہی تھا کہ ان دونوں کے دیوہار سے کہیں سے بھی یہ گماں تک نہیں ہو پاتا تھا کہ وہ ایک شادی شدہ زندگی بسر کر رہے ہیں کیونکہ ان دونوں نے ظاہر داری کا غلاف ایسے اوڈھ رکھا تھا، جہاں سے اندر کے ماحول کا عکس بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ شاید وہ اگر ایسا نہیں کرتے تو طلاق کی نوبت ان دونوں کے بیچ گب کی آگئی ہوتی۔ دونوں جُدا ہو کے جی رہے تھے مگر دونوں الگ الگ جزیروں کی طرح صرف ہم آہنگی کا ڈھونگ رچا رہے تھے۔ ایسے ماحول میں رہ کر وہ اسکا اتنا عادی ہو گیا تھا کہ اُس نے اس کے بارے میں کبھی نہیں سوچا کہ اُسے یہ ناقابل برداش درد دوسہنا پڑے گا۔

سے کی زہریلی ناگن نے اُسے نہ جانے کتنی بار ڈسا تھا۔ مگر جس درد و کرب سے وہ آج گزر رہا تھا ایسا اُس نے کبھی نہیں سہا تھا۔ آج وقت اتنی تیزی سے گزر رہا تھا کہ اُسکی بیس برس کی زندگی کی یہ داستان آج اختتام کو پہنچنے والی تھی۔ جس داستان میں وہ آج بُری طرح الجھ گیا تھا۔

وہ آج سوچ رہا تھا کہ جس داستان کی ابتدا یہ میں نے کبھی نہیں سوچا کیوں آج اُسکی انتہا پر اتنا سوچ دوچار کر رہا ہوں۔ وہ جتنا اسکے بارے میں سوچتا گیا اُسکے سر کا اتنا اتنا بڑھتا گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ اپنے سر کو کسی مضبوط شے پہ دے مارے تاکہ اسکے اندر برپا ہونے والے طلائف سے نجات پاسکے۔ مگر۔۔۔

وہیں دوسری طرف ٹائم پیس کی یہ سُویاں اُسے پل پل بچھو کی طرح ڈنک مار رہی تھیں۔ اُس نے دیکھا کہ گھڑی کی ایک سُوئی ایک پر اور دوسری بارہ پہ پہنچ گئی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ ایک ہارے ہوئے جُواری کی طرح لگ رہا تھا اور سگریٹ پہ سگریٹ پھونکے جا رہا تھا۔ اور اب اس دُھویں سے اُس کا دُھندلا کمرہ اور بھی اندھیرے کی نذر ہو گیا تھا۔ اب اُس کے چہرے پر درد کے آثار نمایاں تھے۔

اُف!۔۔۔ اُس نے ایک لمبی آہ بھری۔ پھر کہا ”کاش اس ٹائم پیس کی سُویاں رُک جاتیں، کاش یہ سسے کہیں پہ اُنک جاتا، سارے مُحرکات بند ہو جاتے، کاش مریم کے ساتھ میرا بھی آج وجود ختم ہو جاتا اور میں محسوس کرتا کہ مجھے عرفان مل گیا۔“

وہ آہوں پہ آہیں بھر رہا تھا۔ اُسے کشف و کرامات پہ کبھی بھروسہ تھا ہی نہیں۔ مگر آج وہ چاہتا تھا کہ کاش کوئی وسیلہ مل جاتا وہ ساری عمر اُسکی عبادت کرتا، اُسکے آگے سجدہ ریز رہتا۔

☆.....شمس الدین شمیم

☆.....مترجم: مدثر رشید

پے در پے سفر

سب کچھ ہموار ہو چکا تھا۔ اگرچہ روئے زمین پر انڈ اپنا رکاوٹ لڑھک نہ جاتا لیکن نظریں ایک سرے سے دوسرے سرے تک جاتی تھیں۔ جیسے کہیں کچھ بھی نہیں تھا ایک بوڑھا آدمی ہموار پتھر پر بیٹھا تھا جس کے سامنے ایک بچہ اور میں تھا۔ میں دھیرے دھیرے لمبے سے اپنا جسم باہر نکال کر اپنے زخموں کو سہلانے لگا۔ اسی بچہ وہ بچہ بوڑھے آدمی سے پوچھنے لگا۔

”بابا! یہ سب کیا ہوا؟ سارے لوگ کہاں گئے؟ مکان کیوں گر گئے؟ میرے ماں باپ کہاں گئے؟“
بیٹے! مت پوچھ۔ یہاں اب کوئی نہیں بچا۔ اگر ہوگا بھی کوئی تو وہ لمبے کے نیچے اپنی جان دے رہا ہوگا۔

”بابا! مجھے اپنے ماں باپ کے پاس جانا ہے۔ وہ کہاں ہوں گے؟“
بوڑھے آدمی نے آہ بھرتے ہوئے جواب دیا ”بیٹے وہ اب نہیں ملیں گے۔ وہ یہاں سے چلے گئے۔“

بچے کو اس بات پر یقین نہیں ہوا اور پوچھنے لگا ”ارے آپ کیا کہہ رہے ہیں!“ وہ کہاں جائیں گے؟ وہ تو یہیں رہتے ہیں۔

یہ سن کر میں اپنا سر دھیرے دھیرے اٹھا کر بوڑھے کی طرف دیکھنے لگا۔ بوڑھا ہموار پتھر پر گھٹنے سمیٹ کر بیٹھا ہوا اس معصوم بچے کے سوالوں کا جواب دھونڈ رہا تھا۔ اسی دوران بچے نے پھر ایک سوال پوچھا۔

”بابا! آپ جواب کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ اتنی خاموشی کیوں ہے؟ میرے ماں باپ

ہمارا ادب (نوجوان نمبر)

کہاں گئے؟ ہمیں آج رات شادی میں جانا ہے۔“

”بیٹے کیا آپ کو پتہ ہے جب انسان مر جاتا ہے پھر وہ کہاں جاتا ہے؟“

”ارے آپ یہ کیسی عجیب باتیں کر رہے ہیں۔ وہ کیا ہوتا ہے مر جانا؟“

”مرنے کا مطلب ہوتا ہے بیٹا اس دنیا سے چلے جانا“ بوڑھے نے جواب دیا۔

بچہ ہنس پڑا اور پھر کہنے لگا۔ ”بابا! آپ کو شاید نیند آرہی ہے۔ اسی لیے آپ عجیب باتیں کر رہے ہیں۔“

”سچ کہہ رہا ہوں بیٹے، بنی آدم مرتا ہے تو پھر اسے جلاتے ہیں یا پھر زمین میں دفناتے ہیں۔“
”یہ کیا کہہ رہے ہیں بابا۔ انسان کو کون جلاتا ہے۔ اسے جلن محسوس نہیں ہوگی کیا؟ اگر زمین میں دفنائیں گے اس کا دم نہیں گھٹے گا کیا؟“

یہ سن کر بوڑھا ہنسنے لگا۔ مجھے بھی ہنسی آئی تھی لیکن پورے جسم میں درد ہونے لگا۔ پسلیاں سکڑ گئیں۔ کیونکہ سب کچھ تھس تھس ہوتے وقت ایک دردناک میری پیٹھ پر گر پڑا تھا جس سے میری کمر میں چوٹ آئی تھی۔

خیر۔ بچہ اب بیٹھ کے انگلی سے زمین پہ دائرے بنا رہا تھا اور اسی بیچ وہ بوڑھے سے پوچھنے لگا۔ ”بابا! اگر انسان مرتا ہوتا تو ہمارے گھر میں بھی کوئی مرا ہوتا۔ مجھے یقین نہیں آتا۔ اچھا چھوڑے اس بات کو مجھے یہ بتائیں آپ اس پتھر پہ کب سے بیٹھے ہیں۔ آپ کے گھر والے کہاں ہیں؟
بچے کی یہ بات سن کر بوڑھے نے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیر کر ایک لمبی آہ بھری اور پھر بچے سے کہنے لگا۔

”میرے دو بیٹے تھے۔ ان کو میں نے پالا پوسا پھر بڑے ہو کر وہ مجھے دغا دے گئے۔ مجھے چھوڑ کر چلے گئے اور میں اس بڑھاپے میں اکیلا رہ گیا۔ اب اسی ہموار پتھر پر بھیک مانگا کرتا ہوں۔
یہ سن کر بچے کے چہرے کا رنگ اُڑ گیا۔ اپنی انگلیاں اپنے گرتے کے دامن سے صاف کیں اور پھر کچھ سوچنے لگا۔ بوڑھے کو گھور گھور کے دیکھنے لگا۔ اسی دوران میری ٹانگ پر لگی چوٹ میں درد کی شدت بڑھ گئی اور میرے منہ سے زور سے ایک آہ نکل گئی۔ میری یہ چیخ جیسی آواز سن کر بچہ ڈر گیا اور بوڑھے نے میری طرف نظریں اٹھائیں اور مجھے بلانے لگا۔

اب جب انہوں نے مجھے دیکھ لیا اس لئے میں ریگتے ریگتے ان تک جا پہنچا۔ ان کے نزدیک پہنچ کر بوڑھا مجھ سے پوچھنے لگا۔

”نوجوان تم کہاں کے ہو؟ بچ کیسے گئے ایسی آفت میں؟“

میں نے اپنے سوکھے ہونٹوں کو زبان سے ترکیا اور پھر اسے کہنے لگا۔

میں آپ کو کیسے کہوں کہ میں کہاں کا ہوں۔ کیونکہ سب کچھ فنا ہو چکا ہے، تہس نہس ہو چکا ہے۔ ہر جگہ ایک جیسی ہو گئی ہے۔ اب کس محلے اور کس شہر کا پتہ دوں۔

میری یہ بات سن کر بوڑھے نے سر ہلا کر اقرار کیا اور بچہ میری طرف ایک امید بھری نگاہ ڈال کر پوچھنے لگا۔

”سینے آپ نے میری ماں باپ کو کہیں دیکھا کیا؟“

”بیٹے اس مصیبت میں آپ کے ماں باپ کو کہاں دیکھتا۔ مجھے لگتا ہے وہ کہیں بلے کے نیچے دب گئے ہوں گے۔“

”آپ بھی بابا کی طرح یہ سب کیا کہہ رہے ہیں۔ انسان کہاں مرے گا۔ ہمارے گھر میں تو کوئی نہیں مرا؟“

بچے کی یہ بات سن کر میں کچھ نہ کہہ سکا لیکن بوڑھا کھانس کر بچے کو جواب دینے لگا۔

”بیٹے جو اس دنیا میں آتا ہے اسے واپس بھی جانا پڑتا ہے“ بچے کو یہ سب کہہ کے وہ میری طرف دیکھ کر کہنے لگا۔

نوجوان ذرا اس بچے کو سمجھاؤ کہ دنیا کیا ہے؟ یہ سوال میرے سر پر پہاڑ سا گر پڑا۔ لیکن بچہ میری طرف حسرت بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ جیسے تیسے میں اسے مختصر سمجھانے کی کوشش کرنے لگا۔

”دیکھو پیارے بچے دنیا دکھ سکھ اور ہنسنے رونے کا گھر ہے۔“

لیکن بچہ کہنے لگا ”ارے آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں! یہ سب مجھے معلوم ہے۔ میں اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کے ساتھ ہنستا روتا تھا۔“

بچے کی یہ بات سن کر مجھے محسوس ہوا جیسے میرا بچپن لوٹ آیا۔

تھوڑی دیر بعد جب میری ٹانگ میں درد کی شدت اور زیادہ ہو گئی تو میری چیخ نکل گئی اور بچہ

مجھ سے پوچھنے لگا۔

”آپ کیوں چیخ رہے ہیں۔ بابا اور میں کیوں نہیں چیختے؟“

”مجھے چوٹ آئی ہے اور درد ہو رہا ہے۔ اسلئے چیخ رہا ہوں۔“ میں نے اسے فوراً جواب دیا

لیکن وہ پھر پوچھنے لگا۔

”درد کیا ہوتا ہے؟ یہ درد کیا ہوتا ہے؟“ یہ سن کر میں کوئی جواب نہ دے پایا لیکن بوڑھا اسے

کہنے لگا۔ ”بیٹے! ذرا تم اپنی ٹانگ پر چٹکی بھرو۔“ بچے نے اپنی ٹانگ پر زور سے چٹکی کاٹی اور اسکے منہ سے ایک چیخ نکل گئی۔ میں نے آہ بھری۔ بوڑھے نے پھر اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیر لیا۔ بچے کے چہرے کا رنگ اتر گیا۔ وہ گلاباگ ہو کر بوڑھے سے پوچھنے لگا۔ ”درد تو سمجھ میں آیا لیکن دنیا کیا ہوتی ہے؟“

بیٹے جب تم جوان ہو جاؤ گے تو تمہاری شادی ہوگی، بچے ہوں گے، ان کو پالنے کیلئے تجھے تیز دھوپ میں محنت و مشقت کرنی پڑے گی۔ چوٹیں آئیں گی۔ دوڑنا ہوگا، گرتا ہوگا۔ لیکن جب بوڑھے ہو جاؤ گے تو بچے ماریں گے، پیٹیں گے، بیوی کو سے گی، فاقہ لگیں گے۔ پیٹ پالنے کیلئے اچھے برے کام کرنے لگو گے۔ اسی کو دنیا کہتے ہیں۔ جب بڑے ہو جاؤ گے تو سب کچھ خود بخود سمجھ جاؤ گے۔“

بوڑھے کی یہ بات سن کر بچہ ٹھہر گیا اور جھکی نظروں سے میری طرف دیکھ کر کہنے لگا۔

”پھر مجھے بوڑھا نہیں ہونا۔ پھر میں بچہ ہی ٹھیک ہوں۔“ بچے کی یہ بات سن کر بوڑھا ہنس پڑا اور

کہنے لگا۔ ”بیٹے تیرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ تجھے ایک دن بوڑھا تو ہونا ہی ہے اور دنیا میں رہنے کیلئے ان سب چیزوں کا مقابلہ تو کرنا ہی پڑے گا۔ مصیبتیں برداشت کرنی پڑیں گی اور درد سننے ہوں گے۔“

یہ سب سن کر بچے کے چہرے کا رنگ اُڑ گیا اور میری طرف حسرت بھری نگاہ ڈال کر کہنے لگا۔

”نہیں۔ نہیں۔ میں بوڑھا نہیں ہونا چاہتا۔ مجھے بچہ ہی رہنا ہے۔ مجھے بچہ ہی رہنا ہے۔“ یہ

کہتے کہتے اس نے پریشانی کے عالم میں اپنی نظریں ادھر ادھر دوڑائیں اور دوڑ کر ایک جگہ بلے کے ڈھیر سے ایک رسی نکال کر خود کو جلدی جلدی جکڑنے لگا۔ بوڑھا اور میں ایک دوسرے کو حیرانی سے دیکھنے لگے۔ اسی بچہ بوڑھا ہنس پڑا اور بچے سے کہنے لگا۔

”بیٹے! خود کو رسی میں جکڑنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ تم وقت کے ساتھ دھیرے دھیرے خود

بڑے ہو جاؤ گے۔“

یہ سن کر بچہ اور جلدی جلدی اپنے آپ کو رسی میں قید کرتے ہوئے بولنے لگا۔

”نہیں۔ نہیں۔ مجھے بڑا نہیں ہونا ہے۔ میں اس رسی سے اپنی ٹانگوں اور بازوؤں کو گس کے

باندھ لوں گا تاکہ میں بچہ ہی رہوں، ایسا ہی رہوں۔“

بچہ یہی کہتے کہتے خود کو رسی میں گس کے باندھنے کی کوشش کرنے لگا لیکن رسی نیچے سے ڈھیلی ہوتی گئی۔ بوڑھا زور زور سے ہنسنے لگا اور میں اپنی جان دینے لگا۔

☆.....عارض ارشاد

کالا چشمہ

فہرست کردار

نام	پیشہ	عمر
۱۔ فاضل	سرکاری ملازم	35 - 40 years
۲۔ رخسار	پڑھی لکھی گھریلو عورت (فاضل کی بیوی)	30 - 35 years
۳۔ ساحل	کاروباری شخص (فاضل کا دوست)	35 - 40 years
۴۔ روجی	فاضل کی افسر	30 - 35 years
۵۔ ڈاکٹر	ڈاکٹر	50 - 55 years

ساحل : فاضل یہ تو میرے سوال کا جواب نہیں۔۔۔ تم کچھ چھپانے کی کوشش کر رہے ہو۔
 فاضل : نہیں یار تم تو خواہ مخواہ ناراض ہو جاتے ہو۔۔۔ تم تو اپنے ہو بھلا تم سے کیا
 چھپانا۔۔۔ دراصل قدرت نے شادی کے دس سال بعد بھی ہمیں اس انمول نعمت سے محروم ہی
 رکھا ہوا ہے۔

ساحل : اوو!!! am sorry یار۔

فاضل : ارے کوئی بات نہیں۔۔۔ چلو فی الحال میں چلتا ہوں۔۔۔ دیے Morning walk کے
 بہانے ملاقات تو ہوتی رہے گی مگر فرصت ملے تو گھر ضرور آنا۔۔۔ رخسار کو بھی اچھا لگے گا۔
 ساحل : نیکی اور پوچھ پوچھ۔۔۔ ضرور آؤں گا۔۔۔

(اختتامی موسیقی)

سین..... ۲

(تھوڑی سی موسیقی۔۔۔ دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز۔۔۔)

فاضل : (کرسی کھسنے کی آواز) میڈم آپ!!!

روچی : ارے فاضل صاحب آپ کھڑے کیوں ہو گئے۔ تشریف رکھیے۔۔۔ (کرسیوں پر بیٹھنے
 کی آواز)۔۔۔ اور آپ سے کتنی مرتبہ کہنا پڑے گا کہ میرا نام روجی ہے میڈم نہیں۔۔۔

فاضل : (ہچکچاتے ہوئے) جی۔۔۔ جی میڈم۔۔۔ میرا مطلب ہے روجی جی۔۔۔

روچی : روجی جی نہیں۔۔۔ فقط روجی۔۔۔

فاضل : جی۔۔۔ کچھ کام تھا تو مجھے بلا لیا ہوتا۔۔۔ آپ نے کیوں تکلیف کی۔۔۔

روچی : فاضل صاحب مجھے جو کام ہے اس سے تو آپ بخوبی واقف ہیں۔۔۔ جان کر انجان بننے
 کی آپ کی ادا بھی مجھے بہت بھاتی ہے۔

فاضل : روجی جی۔۔۔ میری نظروں میں آپ بہت محترم ہیں اور میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا
 ہوں مگر۔۔۔

روچی : مگر۔۔۔ مگر کیا

فاضل : مگر۔۔۔ یہ کہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ میں شادی شدہ ہوں اور اپنی بیوی سے بے

انتہا محبت کرتا ہوں۔

اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچنا بھی میرے لئے گناہ عظیم ہے۔

روحی : ہائے!!! آپ کی اسی وفا شعاری نے تو مجھے شدت سے آپ کا قائل کر دیا ہے۔۔۔ کاش کاش اس میں سے مجھے بھی تھوڑا سا حصہ میسر ہو جاتا تو زندگی بھر کے لئے اور کچھ تمنا نہیں کرتی۔۔۔

فاضل : مگر وہ ممکن نہیں!!!

روحی : ناممکن تو کچھ بھی نہیں۔۔۔ مجھے آپ کی پہلی شادی سے کوئی الجھن نہیں اور شریعت میں بھی گنجائش ہے۔۔۔

فاضل : مجھے آپ کی بات سے اتفاق ہے مگر آپ بھی میرا جواب جانتی ہیں۔۔۔

روحی : ہاں جانتی ہوں کہ آپ کسی قیمت پر بھی اپنی محبت کا بٹوارہ نہیں کر سکتے۔۔۔ لیکن آپ بھی یاد رکھیے کہ میں بھی آپ سے اتنی ہی محبت کرتی ہوں اور میرے لئے ناامیدی کفر کے مترادف ہے۔۔۔ جب تک آپ کے دل میں اپنی وفاؤں کے چراغ روشن نہیں کر لیتی،،، میں ہار نہیں مانوں گی۔۔۔

(اختتامی موسیقی)

سین..... ۳

(تھوڑی سی موسیقی۔۔۔)

رخسار : (گیس لائٹر کی ٹک ٹک کی آواز) آؤ فو!!! یہ گیس چولہا کیوں نہیں جل رہا۔۔۔ ابھی کل ہی تو سلنڈر بدلا تھا۔ (اسی بچہ دروازے کی گھنٹی بجنے کی آواز) فاضل، ذرا دیکھئے تو دروازے پر کون ہے (بلند آواز میں)

فاضل : (آواز دور سے دوسرے کمرے سے) ٹھیک ہے۔۔۔ میں دیکھتا ہوں۔۔۔

ساحل : (دروازہ کھلنے کی آواز) آداب عرض ہے جناب

فاضل : ارے ساحل تم۔۔۔ what a pleasant surprise۔۔۔ آؤ اندر

آجاؤ۔۔۔ رخسار دیکھو تو کون آیا ہے۔۔۔

رخسار : (چکن سے باہر آتے ہوئے) چونکتے ہوئے۔۔۔ ارے!!!

ہمارا ادب (نوجوان نمبر)

ساحل --- کیسے ہو --- گھر میں سب کیسے ہیں۔ آؤ یہاں اس صوفے پر بیٹھ جاؤ ---

ساحل (بیٹھتے ہوئے) سب ایک ساتھ ہی پوچھو گی کیا۔ تم دونوں بھی بیٹھ جاؤ ---

رخسار : اب بتاؤ گھر پر سب کیسے ہیں؟ اور اتنی مدت بعد ہماری یاد کیسے آئی؟

ساحل : اللہ کے فضل سے سب خیریت سے ہیں اور رہا تمہارے دوسرے سوال کا جواب تو میں

تمہیں بھولا ہی کب جو یاد آتی --- مے --- میرا مطلب ہے تم دونوں کو --- ہا ہا ہا

فاضل : ہا ہا ہا --- تم اور تمہارے شاعرانہ جواب ---

رخسار : ہا ہا ہا --- واقعی تم تو ذرا بھی نہیں بدلے ہو --- اچھا! تم دونوں پہلے کی طرح گپیں لڑاؤ میں

گرما گرم چائے بنا کر لاتی ہوں

(اٹھنے اور جانے کی آواز)

فاضل : اچھا یا اور سناتیرا کاروبار کیسا چل رہا ہے؟

ساحل : بس یا ر --- (زوردار دھماکے اور رخسار کے چیخنے کی آواز)

فاضل : (ہڈ بڑا ہٹ میں بھاگتے ہوئے) رخسار --- رخسار --- یا اللہ --- یہ کیا ہو گیا --- (رخسار

کے مسلسل کراہنے کی آواز)

ساحل : فاضل --- فاضل اپنے آپ کو سنبھالو --- یہ وقت رونے دھونے کا نہیں --- رخسار کو

اٹھاؤ --- ہمیں جلد اسپتال پہنچنا ہوگا --- جلدی کرو ---

(اختتامی موسیقی)

سین ۴

(تھوڑی سی اداسی بھری موسیقی جو پس منظر میں دوران مکالمہ جاری رہے گی)

فاضل : ڈاکٹر صاحب مجھ سے رخسار کی حالت دیکھی نہیں جاتی --- آخر --- آخر وہ مجھ سے

ملنا کیوں نہیں چاہتی۔

ڈاکٹر : مسٹر فاضل آپ فکر مند نہ ہوں --- ایسا ہونا نارمل ہے --- آپ کی Wife ابھی صدمے

میں ہے۔ ان کے چہرے کا بیشتر حصہ جھلنے سے ان کی شکل و صورت میں جو تبدیلی رونما ہوئی ہے اس

نے انہیں جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے۔ اکثر معاملات میں Patient حقیقت کو تسلیم کر کے اس صدمے سے جلد ابھر جاتے ہیں اور بہت کم معاملوں میں دیکھا گیا ہے کہ مریض کو نارمل ہونے میں تھوڑا وقت درکار رہتا ہے۔ آپ اطمینان رکھیں یہ معاملہ کچھ الگ نہیں۔

فاضل: نہیں ڈاکٹر!! یہ معاملہ قدرے مختلف ہے۔ آپ رخسار کو نہیں جانتے۔ وہ حساس ہے۔ بہت

حساس!!!

(اختتامی موسیقی)

سین..... ۵

(تھوڑی سی موسیقی۔۔۔ اس کے بعد گاڑی چلانے کی آواز)

فاضل: (خود کلامی) رخسار مجھے اپنا چہرہ نہیں دکھاتی۔۔۔ شاید میں ہی اسے آج تک احساس دلانے میں ناکام رہا ہوں کہ مجھے اس کی صورت سے نہیں سیرت سے محبت ہے۔ مگر۔۔۔ مگر یہ وقت اسے اس بات کا یقین دلانے کے لئے نامناسب ہے کیونکہ وہ پہلے ہی ذہنی طور کافی دباؤ میں ہے۔۔۔ کہیں۔۔۔ کہیں وہ میری اس کوشش کو حالات سے میرا سمجھوتہ تصور کر کے مزید ذہنی کوفت کی شکار نہ ہو جائے۔۔۔ نہیں۔۔۔ نہیں۔۔۔ مجھے کچھ اور سوچنا ہوگا۔۔۔ اس کی پلاسٹک سرجری کرانے کے لئے آمدنی بہت کم ہے۔۔۔ میری اقتصادی کمزوری اس کے چہرے کے گھاؤ کہیں اس کے وجود پر منعکس نہ کر دے۔۔۔ اس لئے مجھے کچھ ایسا کرنا ہوگا جس سے وہ میرے پاس آنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کرے۔۔۔ ہاں۔۔۔ یہی ٹھیک رہے گا۔۔۔ (گاڑی کے ہارن اور زوردار بریک کی آواز اور پھر گاڑی کسی دیوار یا کھمبے سے ٹکرانے کی آواز)

(اختتامی موسیقی)

سین..... ۶

(تھوڑی سی موسیقی)

ساحل: فاضل مجھے بڑا افسوس ہوا تمہارے بارے میں جان کر۔ رخسار سے معلوم ہوا کہ ڈاکٹر نے تمہاری بینائی کے لوٹ آنے کی امید کی نفی کر دی۔

فاضل: ارے بھی اس میں افسوس کی کیا بات ہے۔۔۔ مقدر میں یہ کالا چشمہ لکھا تھا سول

گیا۔۔۔ صبر کرنے کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔۔۔ اور میرے لئے تو بڑی بات یہ ہے کہ یہ ناپیدائی میری رخسار کو واپس میرے پاس لے آئی۔ وہ میرے پہلو میں بیٹھنے سے ہچکچاتی نہیں۔۔۔ میرے لئے اتنا ہی کافی ہے۔

ساحل : لیکن اس طرح زندگی گزارنا بہت مشکل ہے، میرے بھائی۔۔۔ رخسار کے لئے بھی اور تمہارے لئے بھی۔۔۔

فاضل : زندگی مشکل ضرور ہے لیکن ہم ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے جیسے تیسے اسے گزار ہی لیں گے۔

ساحل : فاضل۔۔۔ مجھے معاف کرنا۔۔۔ کیا تمہیں نہیں لگتا کہ ان الفاظ میں تمہاری خود غرضی عیاں ہے۔۔۔

فاضل : خود غرضی !!! یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو۔۔۔ اس میں بھلا خود غرضی کی کیا بات ہے۔

ساحل : تم جانتے ہو کہ تمہاری آنکھوں کا علاج ناممکن ہے مگر رخسار۔۔۔ رخسار تو پلاسٹک سرجری سے ٹھیک ہو سکتی ہے۔ تم اپنی بے بسی کی سزا اس معصوم کو دینا چاہتے ہو۔۔۔ تم کیوں چاہتے ہو کہ وہ عمر بھر اسی حال میں جیئے جبکہ اس کا علاج ممکن ہے۔

فاضل : تمہاری بات اپنی جگہ ٹھیک ہے مگر ہم دونوں کو ایسی زندگی سے کوئی شکایت نہیں۔

ساحل : یہی تو تمہاری خود غرضی ہے۔۔۔ کیا تم نے کبھی رخسار سے پوچھنے کی کوشش کی کہ وہ کیا چاہتی ہے۔۔۔ فرصت ملے تو سوچنا ضرور۔۔۔ میں چلتا ہوں۔۔۔

(اختتامی موسیقی)

سین.....

(تھوڑی سی سنجیدہ موسیقی)

رخسار : یہ۔۔۔ یہ۔۔۔ تم کیا بک رہے ہو۔۔۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ اس بات کے کیا نتائج برآمد ہوں گے۔۔۔ آخر آخر تم نے ایسا سوچا بھی کیسے۔

ساحل : رخسار۔۔۔ تم غصہ نہ ہو۔۔۔ دومنٹ۔۔۔ بس دومنٹ اپنا پارہ اتار کر سوچو۔۔۔ تم ایک حساس طبیعت اور ذہین دماغ کی مالک ہو۔۔۔ کالج میں تم ہی تو کہا کرتی تھی کہ غصہ عقل کو کھا جاتا ہے۔۔۔ تمہیں میری بات سے اتفاق یا اختلاف کرنے کا پورا پورا حق ہے۔۔۔ مگر پوری طرح سمجھنے

کے بعد۔۔۔

رخسار : (آہ بھرتے ہوئے) ٹھیک ہے۔۔۔ یہ میں بیٹھ گئی اس صوفے پر تمہارے بالکل سامنے۔۔۔ اپنے غصہ کو دبا کر اب بولو۔۔۔

ساحل : تو سنو! میں کہہ رہا تھا کہ تم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہو کہ کیا تم اس سمجھوتے کی زندگی سے خوش ہو۔۔۔

رخسار : ہا۔۔۔ ہا۔۔۔ خوش ہوں۔۔۔ بہت خوش (رونے جیسی آواز میں ہنسی پکچھاتے ہوئے)
ساحل : جانتا ہوں۔۔۔ تمہاری آنکھوں میں یہ ابھرتے آنسو سب بیان کر رہے ہیں۔۔۔ فاضل میرا دوست ہے اور میں جانتا ہوں کہ وہ تمہیں وہ زندگی نہیں دے پایا جس کے خواب بن کر تم اس کے ساتھ چلی تھی اور آج عالم یہ ہے کہ تمہارا علاج ممکن ہوتے ہوئے بھی وہ نہیں کرا سکتا اور نتیجہ یہ کہ تمہیں ایک آیا ایک نوکرانی کی زندگی گزارنی پڑ رہی ہے جب کہ تمہارا مقام کچھ اور ہے۔۔۔

رخسار : ساحل۔۔۔ ساحل۔۔۔ تم مجھے الجھا رہے ہو۔۔۔ یا اللہ یہ کیسا امتحان ہے۔۔۔
ساحل : امتحان نہیں ہے رخسار موقع ہے۔۔۔ ایک سنہری موقع اپنی بکھری پڑی زندگی کو سنوارنے کا۔۔۔ ایک نئی شروعات کرنے کا۔۔۔ تمہیں شاید سن کر تعجب ہو مگر میرے شادی نہ کرنے کے پیچھے سب سے بڑی وجہ تم ہی ہو۔

رخسار : میں !!! مگر وہ کیسے؟
ساحل : وہ ایسے کہ میں کالج کے زمانے سے ہی تم سے بے حد محبت کرتا تھا مگر تمہاری خوشی کی خاطر کبھی اپنے جذبات کو زباں پر نہیں لایا، یہاں تک کہ تم دونوں کی شادی بھی کرا دی۔۔۔ لیکن رخسار : لیکن۔۔۔ کیا؟

ساحل : لیکن یہ کہ میں صاف صاف دیکھ رہا ہوں تمہیں برباد ہوتے ہوئے۔۔۔ پر میں ایسا ہونے نہیں دوں گا۔۔۔ میں تمہارا علاج کراؤں گا۔۔۔ تمہیں وہ زندگی دوں گا جس کی تم خواہاں بھی ہو اور حقدار بھی۔۔۔ بس تم ایک بار سوچو۔۔۔ کہ پچھلے 11 سالوں میں تم نے کیا پایا۔۔۔ میں اگلے ہفتے Europe جا رہا ہوں اور شاید وہیں پر settle ہو جاؤں۔۔۔ تب تک تمہارے پاس غور و فکر کرنے کے لئے کافی وقت دستیاب ہے۔۔۔ تم سوچ لو کہ کیا تمہیں اس بد صورت چہرے کے ساتھ ایک نوکرانی

کی زندگی جیسی ہے یا ایک نڈر قدم اٹھا کر نئے چہرے کے ساتھ ایک خوبصورت اور نئی زندگی کا آغاز کرنا ہے۔۔۔ میں تمہارے جواب کا منتظر رہوں گا۔۔۔

(اختتامی موسیقی)

سین..... ۸

(آغاز میں تھوڑی سی موسیقی)

روحی: (دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز)۔۔۔ Come in۔۔۔

فاضل: (دروازہ کھولنے پھر بند ہونے کی آواز) Good afternoon, madam

روحی: کرسی سے اٹھنے کی آواز) ارے فاضل صاحب آپ !!! آئیے۔۔۔ آئیے

یہ۔۔۔ یہاں۔۔۔ یہاں اس کرسی پر بیٹھ جائیے۔۔۔

فاضل: جی۔۔۔ جی شکر یہ۔۔۔ سہارا دینے کے لئے۔

روحی: فاضل صاحب شکر یہ کہہ کر آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں۔۔۔ آپ کی یہ حالت دیکھ کر

میرے دل پہ کیا بیت رہی ہے آپ کو شاید اندازہ نہیں۔۔۔

فاضل: میں معافی چاہتا ہوں۔۔۔ میرا مقصد آپ کا دل دکھانا نہیں تھا۔

روحی: چلیئے کوئی بات نہیں۔ یہ بتائیے کہ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے۔۔۔ میں کئی بار آپ کی خبر

گیری کے لئے آپ کے گھر آئی مگر۔۔۔

فاضل: مگر کیا۔۔۔ روحی جی۔۔۔ آپ اتنا ہچکچا کر کیوں بات کر رہی ہیں۔۔۔ کیا یہاں کوئی اور

شخص موجود ہے۔

روحی: ارے نہیں۔۔۔ یہاں آفیس کے اس کمرے میں میرے اور آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں

ہے۔

فاضل: تو پھر بات کیا ہے جو آپ کہہ نہیں پا رہی ہیں۔۔۔ آپ کے گھر آنے کے بارے میں تو

رخسار نے کبھی نہیں کہا!

روحی: اووو۔۔۔ اب میں سمجھی۔۔۔ تو یہ بات ہے۔

فاضل: آپ پہیلیاں کیوں بجا رہی ہیں۔۔۔ برائے کرم صاف صاف بتائیے۔

ہمارا ادب (نوجوان نمبر)

روحی: دراصل آپ کی رخسار نے مجھے آپ سے ملنے نہیں دیا اور حد تو یہ کہ مجھے دروازے کے اندر بھی نہیں آنے دیا۔

فاضل: اس کے لئے میں معافی مانگتا ہوں۔۔۔ مجھے بھی محسوس ہو رہا ہے کہ پچھلے کچھ مہینوں سے وہ کافی چڑچڑی سی رہتی ہے۔ شاید ذہنی طور کافی پریشان ہے۔۔۔ اسی لئے آج میں آپ کے پاس مدد مانگنے چلا آیا۔۔۔

روحی: (خود کلامی) کیا کروں۔۔۔ انہیں بتا دوں کہ میں نے ان کی رخسار کو کسی اجنبی کے ہمراہ کئی بار دیکھا۔ نہیں، نہیں۔۔۔ اس سے ان کی پریشانیوں میں مزید اضافہ ہوگا۔۔۔ رخسار کے بارے میں ان کا گمان تو ٹوٹ جائے گا لیکن۔۔۔ لیکن شاید لفظ محبت سے بھی ان کا اعتبار اٹھ جائے۔۔۔ یا کیا پتہ جو کچھ میں نے دیکھا اس کے پیچھے کی حقیقت کچھ اور ہی ہو۔۔۔ وہ شخص کوئی قریبی، کوئی مددگار یا کوئی ہمدرد ہو۔۔۔

فاضل: آپ نے کوئی جواب نہیں دیا!!!

روحی: چلیئے کوئی نہیں۔۔۔ آپ سے ملاقات نے میری ساری شکایتیں ختم کر دیں۔۔۔ آپ کو سامنے پا کر میں بہت خوش ہوں۔ رہی بات مدد کی۔۔۔ تو اس کے لئے میری جان بھی حاضر ہے۔۔۔ آپ بس حکم کریں۔۔۔

فاضل: میں شکر گزار ہوں۔۔۔ آپ کی باتوں سے میرا آدھا بوجھ ہلکا ہو گیا۔۔۔ دراصل مجھے رخسار کی سرجری کے لئے پیسوں کی سخت ضرورت ہے۔

روحی: ہمہ۔۔۔ ایک منٹ۔۔۔ (ڈرار کھولنے کی آواز پھر کچھ نکالنے کی آواز) یہ اس ڈرار میں آپ کے لئے کچھ ہے۔ یہ میں نے اس لفافے کو نکالا اور۔۔۔ یہ لیجئے

فاضل: (ٹٹولتے ہوئے) کیا ہے اس لفافے کے اندر؟

روحی: اس کے اندر آپ کی پریشانیوں کا مداوا ہے۔۔۔ یہ آپ کے کیس کی Settlement report ہے جو آج ہی ہیڈ آفس سے موصول ہوئی ہے۔ ایک آدھ دن میں آپ کا چیک بھی پہنچ جائے گا۔

(اختتامی موسیقی)

(آغاز میں تھوڑی سی موسیقی اس کے بعد ایسی آوازیں جن سے کسی ریسٹوراں میں ہونے کا تاثر ملے)
 ساحل: رخسار! اتنے دنوں سے ہم ملاقاتوں میں کافی وقت صرف کر چکے ہیں اور ایک دوسرے کو
 اور زیادہ قریب سے سمجھنے لگے ہیں۔۔۔

رخسار: ساحل تمہارا کہنا درست ہے۔۔۔ یہ ملاقاتوں کا سلسلہ یادگار رہے گا۔

ساحل: اور رخسار!!! تم شاید میری بات کے اصل مقصد کو سمجھ نہیں پائی۔۔۔ مجھے بتاؤ کہ دو دن بعد
 Europe کے لئے مجھے ایک ٹکٹ بک کرانا ہے یا دو۔۔۔

رخسار: ایسی بات نہیں ہے ساحل مجھے تمہارے اشاروں کی زبان خوب سمجھ میں آتی ہے۔۔۔
 مگر۔۔۔

ساحل: مگر۔۔۔ مگر کیا؟

رخسار: مگر جس سماج میں ہم رہتے ہیں اس کا کیا۔۔۔ لوگ کیا کہیں گے۔۔۔ یہ خیال مجھے اندر ہی
 اندر کھائے جا رہا ہے۔

ساحل: ہا ہا ہا۔۔۔ سماج۔۔۔ کس سماج کی بات کر رہی ہو۔۔۔ اس سماج کی یادداشت بہت کمزور
 ہے۔۔۔ لوگ ایسی باتیں چند دنوں میں ہی بھول جاتے ہیں۔۔۔ اور اس بات کا تجربہ ہم دونوں کو
 ہے۔۔۔ تمہاری شادی بھی تو اسی سماج کی مرضی کے خلاف ہوئی تھی۔۔۔

رخسار: تم شاید صحیح ہو۔۔۔ لوگوں کا کام تو باتیں کرنا ہے۔۔۔ مگر میرے والدین۔۔۔ کیا وہ
 میرے اس فیصلے کو قبول کریں گے؟

ساحل: وہ پہلے بھی ایسا کر چکے ہیں۔۔۔ اور یاد رکھو کہ اولاد کے لئے والدین کا غصہ ان کی عمر سے
 بڑا نہیں ہوتا۔۔۔

رخسار: اچھا جناب میں ہار مانتی ہوں۔۔۔ تم سے باتوں میں جیتنا ناممکن ہے۔۔۔

ساحل: تو اس ہار کا کیا مطلب سمجھوں میں؟

رخسار: اور کیا مطلب ہو سکتا ہے۔۔۔ ایک نہیں، دو ٹکٹ بک کراؤ۔۔۔

(اختتامی موسیقی)

(آغاز میں تھوڑی سی موسیقی)

روحی: فاضل صاحب یہ لیجئے آپ کا چیک۔۔۔ کیا اب آپ خوش ہیں؟
 فاضل: روحی جی میں بیان نہیں کر سکتا۔۔۔ یوں سمجھ لیجئے کہ میرا مقصد پورا ہو گیا۔۔۔ اب میں
 رخسار کی سرجری کر سکتا ہوں۔۔۔ وہ۔۔۔ وہ پھر سے پہلے جیسی ہو جائے گی۔۔۔ اسے اپنا چہرہ چھپا کر
 زندگی نہیں گزارنی پڑے گی۔

روحی: وہ تو ٹھیک ہو جائے گی مگر اپنے بارے میں کیا سوچا ہے آپ نے؟
 فاضل: اپنے بارے میں کیا سوچنا ہے۔۔۔ عینشن تو ہے نا۔۔۔
 روحی: مگر اس حال۔۔۔۔

(دروازہ کھلنے کی اور کسی کے اندر آنے کی آواز)

روحی: ارے!!! رخسار جی۔۔۔ آپ آگئیں۔۔۔ کیسی ہیں آپ۔۔۔ ابھی آپ کے بارے میں
 ہی بات ہو رہی تھی۔۔۔

رخسار: (طنز بھرے انداز میں) اچھا!!! کیا بات ہو رہی تھی۔۔۔ فرماں بردار اور وفادار بیوی
 ہونے کا ایوارڈ تو نہیں ملا مجھے۔

فاضل: رخسار۔۔۔ کیا ہو گیا۔۔۔ یہ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو۔

رخسار: بہکی نہیں ہوں۔۔۔ بلکہ اب ہوش میں آئی ہوں۔۔۔

(دوبارہ دروازہ کھلنے اور کسی کے اندر آنے کی آواز)

ساحل: رخسار صحیح کہہ رہی ہے۔۔۔ اپنی قدر و قیمت اسے اب سمجھ میں آئی ہے۔

روحی: (خود کلامی) یہ۔۔۔ یہ تو وہی شخص ہے جس کو پچھلے کچھ دن سے میں نے اکثر رخسار کے ساتھ
 دیکھا۔۔۔

فاضل: ساحل تم دونوں کی باتیں میرے ادراک سے پرے ہیں۔

رخسار: اتنا بننے کی ضرورت نہیں۔۔۔ تمہیں سب سمجھ میں آتا ہے۔

فاضل: تمہیں ہو کیا گیا ہے۔۔۔ خدا را۔۔۔ خدا را صاف بتاؤ بات کیا ہے۔

ساحل : فاضل صاف صاف بات یہ ہے کہ رخسار۔۔۔ رخسار تم سے طلاق چاہتی ہے۔

فاضل : کیا!!! طلاق۔۔۔!

روحی : فاضل۔۔۔ فاضل صاحب سنبھالئے اپنے آپ کو۔

رخسار : فاضل۔۔۔ مجھے افسوس ہے لیکن میں اب سمجھوتے کی زندگی اور نہیں جی سکتی۔۔۔ ساحل
! میں اپنا سامان لے کر آتی ہوں۔

فاضل : ساحل۔۔۔ ساحل تم ہی رخسار کو کچھ سمجھاؤ۔۔۔ اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ یہ نوبت آن
پڑی؟

ساحل : یہ سوال تم اپنے آپ سے پوچھو۔۔۔ رخسار بچی نہیں۔۔۔ میں بھلا اس کو کیا سمجھاؤں۔

فاضل : ساحل۔۔۔ تمہاری باتوں سے صاف ہے کہ۔۔۔ کہ اسے تم نے ہی بہکایا ہے۔

ساحل : تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو۔۔۔

فاضل : الزام۔۔۔ الزام نہیں۔۔۔ یہ حقیقت ہے۔۔۔ تمہیں میں نے دوست نہیں ہمیشہ اپنا بھائی
تصور کیا مگر تم۔۔۔ تم تو آستین کے سانپ نکلے۔

ساحل : اپنی زبان کو لگام دو۔۔۔ تم میرے صبر کو آزما رہے ہو۔ رخسار ناخواندہ نہیں بلکہ ایک پڑھی
لکھی خاتون ہے۔۔۔ اپنا نفع نقصان خوب سمجھتی ہے۔۔۔ مجھے اسے بہکانے کی کیا ضرورت ہے۔

رخسار : ساحل۔۔۔ چلو یہاں سے۔۔۔ میں اب اس قید سے آزاد ہونا چاہتی ہوں۔۔۔

فاضل : رخسار۔۔۔ رخسار اپنی آنکھیں کھولو۔۔۔ یہ شخص۔۔۔ یہ شخص ہمارا خیر خواہ نہیں۔

روحی : فاضل صحیح کہہ رہے ہیں۔۔۔ اب بھی موقع ہے۔۔۔ روک لیجئے اپنے آپ کو۔۔۔ فاضل
کے جتنی محبت آپ سے کوئی بھی نہیں کر سکتا۔

رخسار : میرا فیصلہ اٹل ہے۔۔۔ واپس پلٹنا اب ممکن نہیں۔

روحی : مگر۔۔۔ کیا آپ نے ایک بار بھی سوچا ہے کہ فاضل کا کیا ہوگا۔۔۔ اس حالت میں انہیں
آپ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔

رخسار : ہا۔۔۔ ہا۔۔۔ ہا۔۔۔ آپ کے سوال میں ہی میرا جواب مضمر ہے۔

روحی : میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی!

رخسار : مطلب یہ کہ میں اپنے تمام خواب مسمار کر کے اپنی زندگی ایک اندھے کی لاشی بن کر نہیں گزرا سکتی۔

فاضل : ہاہاہا۔۔۔ ہاہاہا۔۔۔ ہاہاہا
 روجی : فاضل سنبھالئے اپنے آپ کو۔۔۔ فاضل۔۔۔ فاضل
 فاضل : روجی جی آپ گھبرائیے نہیں۔۔۔ میں۔۔۔ میں صدمے سے دیوانہ نہیں ہوا۔۔۔
 روجی : آپ۔۔۔ آپ نے آنکھوں سے یہ چشمہ کیوں اتار لیا۔۔۔
 فاضل : کیونکہ اس کا لے چشمے کے پیچھے سے میں نے بظاہر خوبصورت دکھنے والی دنیا کی وہ بدصورت حقیقت دیکھی جو شاید ان کھلی آنکھوں سے دیکھنا ممکن نہ تھا۔۔۔ اور۔۔۔ اور اس لئے اب مجھے اس کا لے چشمے کی کوئی ضرورت نہیں۔

(اختتامی موسیقی)

THE END

☆..... مبصر: سہیل سالم

کتاب کا نام : پرواز تخیل
شاعر : وحید مسافر

زیر تبصرہ کتاب ”پرواز تخیل“ شعری مجموعہ ہے جو وحید مسافر کی تخلیقی بصیرت کا عکاس ہے۔ وحید مسافر کا یہ شعری مجموعہ نعتیہ کلام کے علاوہ غزلوں پر مبنی ہے۔ آج ہم جس پر آشوب دور سے گزر رہے ہیں، ایک شاعر بھی اسی دور سے نبرد آزما ہوتا ہے۔ آگ، دھواں، بہار، خزاں، سیاسی و سماجی نا انصافیاں اور تمام تر دوسری انسانی جبلتیں ہیں جنہیں ایک فن کار دیکھتا ہے اور ان میں سے کچھ کا وہ خود شکار بھی ہوتا ہے۔ وحید مسافر نے بھی اپنی شاعری میں ان جہتوں کو پیش کیا ہے۔ اپنی تخلیقی قوت سے انہوں نے زندگی کے نشیب و فراز اور رشتوں کی شکست و ریخت کی کھل کر عکاسی کی ہے۔ یہ اشعار ملاحظہ کیجیے:

ہم ہی زخموں کو سہلا کر دل کے پس منظر میں رکھتے ہیں
پس پردہ یہ گھر کے راز اپنے گھر میں رکھتے ہیں
گوارہ کس قدر کر لیں چمن کا قید خانہ وہ
چمن والے جو آزادی کا سودا سر میں رکھتے ہیں

خوشی کی بات یہ ہے کہ وحید مسافر نے شعوری طور یا غیر شعوری طور پر دینی اور تعمیری افکار سے اپنی تخلیقی اساس کو مستحکم کیا ہے۔ بے جا لفظی بازی گری کے بجائے انہوں نے سیدھے سچے انداز میں زندگی کی کھری کھوٹی سچائیوں کو اپنے تجربات سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے روایات اور ماضی کی عظمتوں کو بھی ہمہ وقت اپنے پیش نظر رکھا ہے۔ بقول رفیق راز: ”جب میں کہتا ہوں کہ وہ (وحید مسافر) روایت سے انحراف کرنے والے نہیں بلکہ اس کا احترام کرنے والے شاعر ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی شاعری میں زبان کی کوئی شکست و ریخت دکھائی نہیں دیتی۔ کوئی پیچیدہ بیانی بھی نظر نہیں آتی۔ وحید مسافر بات کو گھما پھرا کر نہیں کہتے وہ جو محسوس کرتے ہیں یا جو کچھ کہنا چاہتے

ہیں سیدھے سادھے انداز میں کہتے ہیں۔ (تقریظ۔۔۔ رفیق راز۔۔۔ پرواز تحیل) دیکھئے اس نور کے چند اشعار جو ہماری فکر کو ہمیز کرتے ہیں:۔

کس لیے کرتے ہو ناحق آپ پھر ذکر مکان
اس مکان میں ایک مدت سے تو ہم رہتے نہیں
ہو چکا ہوں میں اب خوگر حادثہ
دخل اس میں ہے سارا مری ذات کا

شاید ہی کوئی شاعر ہو جو ماضی کے سرمائے یا اس کی یادوں سے اپنا دامن بچا پایا ہو۔ دراصل یہ ماضی ہی ہے جس کی روشنی میں مستقبل کا سفر طے ہوتا ہے۔ وحید مسافر کے مذکورہ بالا اشعار میں آپ ان رموز کے نشانات دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ سچ ہے کہ محض ماضی سے رشتہ رکھنا اور گرد و پیش اور اپنے عہد کی سیاسی و تہذیبی تبدیلیوں سے بے خبر ہونا بھی کسی سچے فنکار کے لیے ممکن نہیں۔ لہذا آپ محسوس کریں گے کہ وحید مسافر کے شعروں میں اپنے عہد کی حیثیت بھی سانس لیتی ہے۔

سرو سون اور سمن کو ہے گلہ
گلشن کشمیر ہے یا کربلا
کیا تماشے ہم نے دیکھے سازشوں کے شہر میں
ہم یہ ہیں الزام کتنے حادثوں کے شہر میں

یوں بھی دیکھا جائے تو آج کا انسان تنہا بھی ہے اور خود میں ایک بڑا بازار بھی۔ پوری دنیا کی کشائشیں اور لطافتیں سوشل میڈیا پر سمٹ آئی ہیں۔ یعنی وہ تمام انسانی قدریں جن سے جینے کی تمنائیں پروان چڑھتی ہیں، اب مفقود ہوتی جا رہی ہیں:۔

نہ جانے کیوں ہمیشہ وقت نے تنہا کیا مجھ کو
سسکتی آرزوؤں کا خزانہ دے دیا مجھ کو
ترستارہ گیا ہوں زندگی بھر میں پیار کی خاطر
کہانی درد و غم کی جو سنائی ہے سنا مجھ کو

ادیب، فنکار، اور شاعر بڑے حساس دل کے ملک ہوتے ہیں۔ وحید مسافر حساس ہونے کے ساتھ

ساتھ رحم دل انسان بھی ہیں۔ حقیقت پسندی اور انسانیت ان کے اندر نہاں ہیں۔ ان سب کی غمازی ان کا شعری مجموعہ ”پرواز تخیل“ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ان کی غزلوں میں محبوب سے شکوہ و شکایت کے علاوہ زمانے کے تغیر پذیر حالات کو اپنا موضوع بنایا گیا ہے۔ وحید مسافر ناگہاں آئی ہوئی پرشانیوں اور حالات سے گھبراتے نہیں بلکہ ان کا مقابلہ کرنے میں یقین رکھتے ہیں۔

تپتے صحرا بھی دیکھے ہیں، پھلواڑی بھی دیکھی ہے
آنسوؤں کی برسات میں ہم نے دنیا ہنستی دیکھی ہے
اندھیروں میں کیے روشن دیئے ہم نے امنگوں کے
چمن خون جگر دے کر سجائے ہیں امیدوں کے

شاعر کا یہ پہلا مجموعہ ہے جو باذوق حضرات کو پسند آئے گا اور شاعر کی کوشش رائیگاں نہیں جائے گی۔ امید یقینی ہے کہ وحید مسافر کا یہ شعری مجموعہ ”پرواز تخیل“ ریاست کے ادبی حلقوں میں بے حد مقبول ہوگا۔

کتاب کا نام : اردو میں مابعد جدید تنقید
مصنف : ڈاکٹر الطاف انجم

زیر تبصرہ کتاب ”اردو میں مابعد جدید تنقید۔ اطلاقی مثالیں، مسائل و امکانات“، تحقیقی مضامین کا مجموعہ ہے جو ڈاکٹر الطاف انجم کی تحقیقی و تنقیدی بصیرت کا عکاس ہے۔ کتاب کا پہلا باب ”اکیسویں صدی میں ادبی تنقید: مناسب و مقاصد“ ہے جس میں تنقید کے روایتی تصور اور مابعد جدید مفہوم میں تنقید کو نہایت ہی تفصیل کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔

نیر ادب کے معتبر اور نظریہ ساز ناقدین مثلاً: افلاطون، ارسطو، الطاف حسین حالی، مولانا شبلی، گوپی چند نارنگ، شمس الرحمان فاروقی کی آرا سے اس باب میں ترقی پسند تحریک سے عصر حاضر تک کی ادبی تنقید کو بڑی تفصیل کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔

کتاب کا دوسرا باب ”اردو میں جدیدیت اور نئے تنقید کے تصورات کی آمد“ کے عنوان سے

شامل ہے۔ کتاب کے اس باب کو چھ ذیلی ابواب میں منقسم کیا گیا ہے: (۱) جدیدیت: مضامین اور مبادیت، (۲) اردو میں جدیدیت کا آغاز و ارتقاء، (۳) ہیتنی تنقید، (۴) اردو میں ہیتی تنقید اطلاق، مثالیں اور مسائل، (۵) نئی تنقید، (۶) ساختیاتی تنقید۔ اس باب میں جدیدیت کے رجحان پر دلچسپ بحث و تمحیص کی گئی ہے۔ ڈاکٹر الطاف انجم نے جدیدیت اور اس کے فکری اور فلسفیانہ پس منظر پر روشنی ڈالی ہے۔ ڈاکٹر الطاف انجم لکھتے ہیں: ”مغرب میں نشاۃ الثانیہ کے بعد علمی اور فکری، سماجی اور اصلاحی سطح پر جو نمایاں تبدیلیاں رونما ہوئیں انہیں کچھ ماہرین بشریات ”ماڈرنٹی“ کا نام دیتے ہیں۔“ (ص۔ 55) اس باب میں مصنف نے اردو ادب میں جدیدیت کے آغاز و ارتقاء کو موضوعِ بحث بنایا ہے۔ اس کے بعد جدیدیت کے تحت پیش آئے ہوئے تنقیدی نظریات پر بھی سیر حاصل گفتگو کی گئی ہے۔ اس طرح اس باب میں جدیدیت کے علاوہ ہیتنی تنقید، نئی تنقید (New Criticism)، اردو میں ہیتی تنقید اطلاق، مثالیں اور مسائل اور ساختیاتی تنقید (Structuralism Criticism) کے نظریات کی وضاحت، اہمیت، افادیت کو اجاگر کرتے ہوئے ڈاکٹر الطاف انجم لکھتے ہیں:

”ہیتت پسندوں نے ادب کی ہیت کے تجزیاتی اور معروضی مطالعے پر اپنی تنقیدی عمارت کی تعمیر و تشکیل کی۔ (ص۔ 80) (نئی تنقید اپنے دائرہ کار میں فن پارے کی جمالیاتی محاسن سے بحث کرتی ہے“ (ص۔ 109)۔

تیسرا باب ”اردو میں مابعد جدیدیت اور اس کے تنقیدی نظریات“ جو اس کتاب کا سب سے بڑا باب ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت اہم باب ہے۔ کتاب کے اس باب کو بھی بارہ ذیلی ابواب میں منقسم کیا گیا ہے۔ پہلے ذیلی باب میں مابعد جدیدیت کی اصطلاح کی توضیح کرتے ہوئے مابعد جدیدیت کا اجمالی جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ مابعد جدیدیت کی صراحت کرتے ہوئے ڈاکٹر الطاف انجم لکھتے ہیں: ”مابعد جدیدیت کسی ایک نظریہ کا نام نہیں ہے بلکہ اس میں بہت سارے تفکری رویے عیاں اور نہاں ہیں جو سماج میں موجود مختلف اذہان کی پیداوار ہیں جن کے پیدا ہونے کے اسباب کا تعلق براہ راست مقامی، قومی اور بین الاقوامی سطح پر رونما ہونے والی سیاسی، سماجی، ثقافتی، معاشی اور تبدیلیوں سے ہے۔ (ص۔ 173) دوسرے ذیلی باب میں جدیدیت اور مابعد جدیدیت کے مابین یکسانیت کو بیان کرنے کے علاوہ ان کی آپسی رخش کو بھی پیش کیا گیا۔ تیسرے ذیلی باب میں بڑے

جامع انداز میں مابعد جدید تنقید کی وضاحت، جدیدیت اور مابعد جدیدیت کے رشتے اور تخلیق کار و ناقد کی تنقیدی فکر اور ذمہ داریوں پر خامہ فرسائی کی گئی ہے۔ اس میں جن مختلف افکار و نظریات کو تفصیل کے ساتھ پیش کیا گیا ہے ان میں لاشکیل تنقید (Deconstruction)، تائیشی تنقید (Femimism)، قاری اساس تنقید (Readers Orientend)، نئی تاریخت (New Historicism)، بین المتنیت (Intertextuality)، امتزاجی تنقید اور اکتشافی تنقید شامل ہے۔

کتاب کا چوتھا باب ”مابعد جدید تھیوری: اطلاقی، مثالیں، مسائل اور ممکنات“ ہے اس باب کو حتی الامکان جامع اور منفرد بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کو تین ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے: (۱) مابعد جدید تھیوری کی اطلاقی مثالیں۔ (۲) مابعد جدید تھیوری کا اطلاقی مسائل۔ (۳) مابعد جدید تھیوری کا اطلاقی امکانات۔ اس کے بعد پہلے ذیلی باب کو مزید دو حصوں: (۱) مابعد جدید تھیوری کا اطلاق اردو فکشن پر اور (۲) مابعد جدید تھیوری کا اطلاق اردو شاعری پر میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اردو میں مابعد جدید تھیوری کا دائرہ کار وسیع معنویت کا حامل ہے۔ اس باب میں ڈاکٹر الطاف انجم نے ”مابعد جدید تھیوری: اطلاقی، مثالیں، مسائل اور ممکنات“ کو موضوع گفتگو بنایا ہے۔ نیز اس باب میں مابعد جدید تھیوری کا اطلاق اردو فکشن پر اور اردو شاعری پر جستہ جستہ روشنی ڈالی گئی ہے۔ مستقبل میں تھیوری کی پذیرائی کے امکانات پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”اردو میں مابعد جدید تنقیدی نظریات کا مستقبل پر امید ہو سکتا ہے لیکن شرط صرف یہ ہے کہ اردو میں ناقدین و محققین متعصبانہ عینک نکال کر ادب اور ثقافت کے عصری ڈسکورس، جو اپنی اصل میں بین العلومی ہے، پر غور فکر کرتے ہوئے وقت کشادہ ذہنی سے کام لیں۔ بقول غالب (ص۔۔ 411)

بخشے ہے جلوہ گل ذوق تماشا غالب

چشم کو چاہئے ہر رنگ میں وا ہو جانا

یہ باب کتاب کا مغز بھی ہے۔ مذکورہ باب کے بعد ان کا خلاصہ بحث کے عنوان سے خلاصہ پیش کیا گیا ہے جس میں ان چار ابواب کا اجمالی جائزہ بھی پیش کیا گیا ہے۔ نیز اس باب میں پوری کتاب کی اہمیت کو سمیٹنے کی کوشش کی گئی ہے۔ کتاب کا آخری باب ”اردو میں تھیوری سازی اور نمائندہ

ناقدین، پر مشتمل ہے۔ اس میں خاص طور پر ان ناقدین کے نظریات کو بھی سراہا گیا ہے جنہوں نے اردو تنقید میں نظریہ سازی کا کام کیا ہے اور جو تھیوری کے معاملے میں تشریح اور اطلاق کے مختلف مراحل میں پیش پیش رہے ہیں۔ اسلسلے میں گوپی چند نارنگ، وزیر آغا، شمس الرحمان فاروقی، حامدی کاشمیری، اور ناصر عباس نیر کے تنقیدی نظریات کو بھی پیش کیا گیا ہے۔ نیز وہاب اشرفی، ابولا کلام قاسمی، عتیق اللہ، قاضی افضال حسین، قدوس جاوید، ظہور الدین، قمر جمیل، فہیم اعظمی، شافع قدوائی، مولا بخش جیسے ممتاز ناقدین کی تنقیدی خدمات بھی شامل باب ہے۔

کتاب کا نام : چاند کا ہم شکل (ریڈیو ای وی ڈرامے)
مصنف : اشرف عادل

ریاست جموں کشمیر کی سرزمین تخلیقی سرگرمیوں کے اعتبار سے نہایت ہی زرخیز ہے۔ اس سرزمین نے ایسے ادباء، شعراء اور علماء کو جنم دیا جنہوں نے فارسی، کشمیری اور اردو ادب کی تاریخ میں ان گنت نقوش چھوڑے ہیں۔ جن میں جناب اشرف عادل کا نام بھی خاص اہمیت کا حامل ہے۔ ریاست کے معاصر ادبی منظر نامے پر اشرف عادل بحیثیت شاعر اور ڈراما نگار مشہور و معروف ہیں۔ اب تک آپ کی دو کتابیں منظر عام پر آچکی ہیں، جن میں ایک (لذت گریہ 2002ء) شاعری اور ایک ریڈیائی ڈراما (تمثیل داغ 2011ء) پر مشتمل ہیں۔

ریاست جموں و کشمیر میں ڈرامہ کی تاریخ کے حوالے سے جو کام انجام دیا ہے گیا اردو ادب اس کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا ہے۔ بقول عشرت رحمانی ”(ناٹک ساگر، مولفہ محمد عمر نورالہی)۔۔۔ اس کتاب کی فن ڈراما میں مجموعی طور پر وہی حیثیت سمجھنی چاہیئے جو اردو ادب میں مولانا آزاد کی ”آب حیات“ کی ہے۔“

یہاں کے ادیبوں نے ڈرامے کی شمع کو جلانے رکھا ہے بلکہ اپنی انتھک لگن سے اس کی لو کو زیادہ سے زیادہ تاباں کرنے کی کوشش بھی کرتے رہتے ہیں جن میں جناب اشرف عادل بھی رواں دواں نظر آتے ہیں۔

”چاندکا ہم شکل“ جناب اشرف عادل کی تازہ تصنیف ہے جو ریڈیو/ٹی وی ڈراموں پر مشتمل ہے۔ تقریباً ۱۵ ڈاکٹر زور نے ڈرامے کی تاریخ کے حوالے سے بات کی ہے اور عصر حاضر میں ڈراموں کے بدلتے خدوخال کے ساتھ ساتھ جناب اشرف عادل کی تازہ تصنیف ”چاندکا ہم شکل“ کے ریڈیو/ٹی وی ڈراموں کا مختصر خاکہ کھینچ لیا ہے جو کتاب کا پہلا ڈرامہ ”چاندکا ہم شکل“ ہے جس میں ٹریجڈی ڈرامے کے زمرے میں رکھا جاسکتا ہے۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس مجموعے کا سب سے اہم ڈرامہ ”چاندکا ہم شکل“ ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جناب اشرف عادل نے اس ڈرامے کے عنوان کو اپنے مجموعے کے لیے منتخب کیا ہے۔ ”چاندکا ہم شکل“ میں انھوں نے feminism سے جڑے ہوئے مسائل کو موضوعِ سخن بنایا ہے۔

دوسرا ریڈیو ڈرامہ (قاتل لمحے) کے عنوان سے ہے۔ ب اشرف عادل کے اس ڈرامے میں سائنس کا اہم موضوع HIV AIDS ہے جس نے پوری دنیا کو اپنی تحویل میں لیا ہوا ہے۔ اس ڈرامے میں اس بات پر بھی کافی زور دیا گیا ہے کہ مروجہ تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی نہایت ضروری ہے جو انسان کے اندر اخلاقی شعور پیدا کرے۔ چوتھا ڈرامہ ”آستین کا سانپ“ جو ایک جاسوسی ڈرامہ ہے۔ اس ڈرامے میں ایک گھردار دادا کا لاجادو کا استعمال کر کے اپنے سر کو طرح طرح سے پریشان کرتا ہے کیونکہ وہ اپنے سر کی دولت کو وقت سے پہلے ہی ہڑپ لینا چاہتا ہے۔ آخر کار وہ نوید ڈیکلٹیو جو کالا جادو پر دسترس رکھتا ہے اور اس کے ذریعے پکڑا جاتا ہے۔

کتاب کا دوسرا باب ٹی۔وی کے چار ڈراموں پر مشتمل ہے۔ پہلا ڈرامہ ”لہورنگ تصویر“ کے عنوان سے ہے۔ اس ڈرامے کے ذریعے ادب ہویا فن میں ہورہی دھاندلیوں کو منظر عام پر لایا گیا ہے۔ اس ڈرامے کا مرکزی کردار (فقیر) جو ایک مصور ہوتا ہے۔ لہورنگ میں راشد انور نے یہی کارنامہ انجام دے کر (فقیر) مصور کی انوکھی تصویر چرا کر اس پر ملک کا مشہور ایوارڈ حاصل کر لیا ہے۔ دوسرا ڈرامہ

”زندگی کے آس پاس“ جو ایک سماجی ڈراما ہے۔ جس کا مرکزی کردار کمال الدین احمد ہے، جو ایک ریٹائر شخص ہے جس کو ایک مہینے ایک بیٹے کے پاس رہنا پڑتا اور دوسرے مہینے دوسرے بیٹے کے پاس رہنا پڑتا ہے اور اس کے بچے اس کو معمولی چیزوں کا محتاج بناتے ہیں اور اس عمر میں بے

بس اور لاچار کی طرح زندگی جی لیتا ہے۔ اس کے برعکس اس کا دوست رضی احمد جولا ولد ہوتا ہے جو غموں سے لڑ کر بڑی مسرت سے زندگی گزارتا ہے۔ یہاں مصنف نے current family system کے مسائل کو حل کرنے کی ایک زبردست کوشش کی ہے۔

تیسرا ڈرامہ ”سنہرے خواب“ جو ایک مختصر ٹی وی ڈراما ہے۔ ڈرامے کا مرکزی کردار ساحل ہے جو اپنی ازدواجی زندگی میں اس لیے خوش نہیں ہوتا ہے کیونکہ بے روزگاری کی وجہ سے اس کی شادی اس کی محبوبہ شہناز سے نہیں ہوتی ہے۔ جس کے سبب اس کی ازدواجی زندگی میں سکون کی بہت کمی ہے۔ کتاب کا آخری ڈرامہ ”زہراب“ ہے جو ایک سائنسی موضوع پر مبنی ہے۔ اس ڈرامے کا مرکزی کردار عاصم ہے جو اپنے بچپن کی دوست نصرت کو بلیک میل کرنا چاہتا ہے جس کی وجہ سے نصرت اس کی food poisoning کرتی ہے۔ جبکہ پولیس کو چھان بین کے دوران ان تمام باتوں کا کچھ پتہ نہیں چلتا ہے اب وہ اس کی فائل بند کرنا چاہتے ہیں۔ مگر نصرت کا شوہر شہناز یہ سب کچھ جان کر خود قبول جرم کرتا ہے۔

”چاند کا ہم شکل“ کے سبھی ڈرامے سماجی مسائل کو بنیاد بنا کر لکھے گئے ہیں۔ بقول نور شاہ ”اشرف عادل کے ڈراموں میں کئی رنگ نظر آتے ہیں لیکن یہ رنگ ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں وہ اپنے ڈراموں میں فرسودہ اور روایتی انداز کو نظر انداز کرتے ہیں اور ہمیشہ نئے موضوعات کے تلاش میں رہتے ہیں ان کے ڈراموں میں بدلتے حالات کا ذکر بھی ہے درد و کرب بھی اور زندگی کی نغمہ گئی بھی ملتی ہے“۔ ان تمام باتوں سے یہی عیاں ہوتا ہے کہ نحشیت ڈراما نگار جناب اشرف عادل کو ریاست جموں و کشمیر کے مشہور و معروف ڈراما نگاروں میں شمار کیا جاسکتا ہے۔ مجموعی طور پر یہ کتاب ریاست میں اردو ڈرامے کے فن کے تعلق کو سمجھنے میں اہمیت رکھتی ہے۔

کتاب کا نام : ترقی پسند شاعری کا مثلث (آخر، کیفی اور مجروح)
مصنف : سلیم ساغر

سلیم ساغر اپنی کتاب ”ترقی پسند شاعری کا مثلث..... آخر، کیفی اور مجروح کے پیش لفظ میں اپنی کتاب کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لئے رقمطراز ہیں:

”یہ تحریک (ترقی پسند) کے زیر اثر ایک طرف فکری اور شعوری تبدیلیوں کا پیش خیمہ ثابت ہوئی اور دوسری جانب یہ تحریک ذوقِ عمل کی بیداری کا محرک بھی ثابت ہوتی رہی۔ فکر و عمل کی اس انقلابی بیداری نے ادب، سماج اور زندگی پر کیا اثرات مرتب کئے اس کی آگہی کے لئے ترقی پسند تحریک کی تاریخ کا مطالعہ ناگزیر بن جاتا ہے۔۔۔۔۔ جانثار اختر، کیفی اعظمی اور مجروح سلطان پوری ایسے شعرا کی صف میں شامل رہے ہیں جو ترقی پسند تحریک کے روح رواں تصور کئے جاتے ہیں۔۔۔۔۔ اس کتاب میں ترقی پسند تحریک کے تناظر میں جانثار اختر، کیفی اعظمی اور مجروح سلطان پوری کے فکر و فن کا احاطہ کرنا مقصود ہے۔ (ترقی پسند شاعری کا مثلث۔۔۔ ص ۶)۔

سلیم ساغر نے اس کتاب کو پانچ ابواب میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا باب ”ترقی پسند تحریک اور اردو شاعری“، اس میں ترقی پسند تحریک کا تاریخی پس منظر، ترقی پسند تحریک کا منشور، ہندوستان میں ادبی انجمنوں کی تشکیل، ترقی پسند ناول نگار، افسانہ نگار، شعراء، ناقدین، اور ترقی پسند تحریک کے مقاصد سے متعلق کئی پہلوؤں پر سیر حاصل گفتگو کی گئی ہے۔ ترقی پسند تحریک کے مقاصد کو بیان کرتے ہوئے سلیم ساغر لکھتے ہیں:

”ترقی پسندی کا نظریہ اس حقیقت کا قائل ہے کہ سماج میں ہمیشہ طبقاتی کشمکش جاری رہتی ہے اور ایسے میں کوئی ادیب غیر جانب دار نہیں رہ سکتا۔ اس لئے وہ ادیب کو کمزور طبقہ کا ساتھ دینے کی ترغیب دیتا ہے۔۔۔۔۔ ”ادب نہ صرف زندگی کا آئینہ دار ہے بلکہ زندگی بہتر بنانے کا آلہ بھی۔ ترقی پسند ادیبوں کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ زندگی کی کشمکش سے نہ ادیب خود الگ تھلگ رہ سکتا ہے اور نہ اپنی تخلیقات کو الگ رکھ سکتا ہے۔“ (ترقی پسند شاعری کا مثلث۔۔۔ ص ۲۵)

دوسرا باب ”جانثار اختر اور ترقی پسند تحریک“ پر تحریر کر گیا ہے۔ اس باب میں جانثار اختر کی سوانح حیات، ترقی پسند تحریک سے ان کی وابستگی کے علاوہ ان کی شاعری کے فنی موضوعات کو موضوع بحث بنایا گیا ہے۔ جانثار اختر کی شاعری ایک مضطرب ذہن کے انتشار کو پوری شدت کے ساتھ نمایاں کرتی ہے۔ ان کی شاعری میں ایسے اشعار کی تعداد اچھی خاصی ہے جن میں انتشار زمانہ کا کرب پوری سچائی اور ایمان داری کے ساتھ اجاگر کیا گیا ہے۔ ترقی پسند تحریک کے مقاصد کو مد نظر رکھ کے انھوں نے اپنے اشعار کے ذریعے اپنے عہد کے انتشار کو کامیابی کے ساتھ سمیٹا ہے۔ انھوں نے غزل کے مروجہ لہجے سے مختلف اپنا ایک منفرد لہجہ بھی وضع کیا ہے جو مخصوص کیفیات کی ترجمانی میں پوری طرح

کامیاب ہے۔ چنانچہ سلیم ساغر لکھتے ہیں:

انسانی سماج کی کرہ بنا کی کا اظہار انہوں نے جا بجا کیا ہے اور اس کا نقشہ بڑی سلیقہ مندی سے کھینچا ہے۔ آج کا انسان مایوسی کا شکار ہے۔ وہ تنہائی محسوس کرتا ہے اور بدلی ہوئی قدروں سے انگشت بہ دندان بھی ہے۔ اختر نے ان کیفیات کا اظہار غزل کے مختلف شعروں میں کیا ہے۔ ((ترقی پسند شاعری کا مثلث۔۔۔ ص۔۔۔ ۵۵)

تمام عمر عذابوں کا سلسلہ تو رہا
یہ کم نہیں ہمیں جینے کا حوصلہ تو رہا

ساری دنیا میں غریبوں کا لہو بہتا ہے
ہر زمین مجھ کو مرے خون سے تر لگتی ہے

تیسرا باب ”کیفی اعظمی کی حیات، شاعری اور اشرا کیت“ پر مبنی ہے۔ مذکورہ باب میں کیفی کی ترقی پسندی، اشتراکی نظریات اور شاعری پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کی گئی ہے۔ ان کی حیات، شاعری یا پھر عملی زندگی پر تبصرہ کرتے ہوئے سلیم ساغر قضاوی لکھتے ہیں: ”نظمیں ہوں یا غزلیات، فلمی نغمے ہوں یا مکالمے یا پھر عملی زندگی میں ترقی پسند تحریک کے تحت مزدوروں، کسانوں، غریبوں اور بے کسوں کے ساتھ ہمدردی۔ کیفی نے ہر معاملے اور ہر میدان میں بے حد جان فشانی اور پوری ایمان داری کے ساتھ اپنے فرائض کو سرانجام دیا۔ اپنے فن اور نظریے کے ساتھ مکمل وابستگی اور اس کے لئے اپنے آپ کو وقف کر دینے کے جذبے کی وجہ سے کیفی اعظمی ہمیشہ احترام اور عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے رہے ہیں اور اصحاب فکر اور اہل نظر انہیں ہمیشہ ان کے ادبی، سیاسی اور سماجی کارناموں کی وجہ سے یاد کرتے رہیں گے۔ (ترقی پسند شاعری کا مثلث۔۔۔ ص۔۔۔ ۱۳۰)

کتاب کا چوتھا باب ”مجروح سلطان پوری کی ترقی پسند غزل“ ہے۔ اس باب کو حتی الامکان جامع اور منفرد بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس باب میں مجروح کی غزل گوئی، ان کے کا انداز بیان اور فن کو سراہا گیا ہے۔ نیر صنف غزل کی کشادہ دامانی کا تنقیدی جائزہ بھی لیا گیا ہے۔ نیز اس باب میں مجروح کی غزل گوئی پر جستہ جستہ روشنی ڈالی گئی ہے۔ مجروح کی غزل گوئی پر اطمینان کا اظہار کرتے

ہوئے سلیم ساغر لکھتے ہیں: ”مجروح کی غزل میں روح عصر کے عناصر کی کارفرمائی تو جگہ جگہ نظر آتی ہے مگر اس بات کو وہ کبھی فراموش نہیں کرتے کہ غزل عشق کے خوبصورت موضوعات کے اظہار کے بغیر ادھوری اور بے جان ہے۔ ان کے یہاں عشق کا جذبہ پاکیزگی، جاذبیت اور بھرپور گہرائی کے ساتھ موجود ہے۔ جذبات نرم رو، احساس پختہ اور لب و لہجہ متوازن یہ انفرادی خصوصیات ہیں مجروح کی غزل کی۔ (ترقی پسند شاعری کا مثلث۔۔ ص۔ ۱۵۹)

دشمن کی دوستی ہے اب اہل وطن کے ساتھ

ہے اب خزاں چمن میں نئے پیر ہن کے ساتھ

کتاب کا آخری باب ”اختر، کیفی اور مجروح کی شاعری: ایک تقابلی مطالعہ“ ہے۔ اس باب میں تینوں ترقی پسند شعراء کی شاعری کا تنقیدی اور تقابلی مطالعہ پیش کیا گیا ہے۔ اختر، کیفی اور مجروح کے موضوعات اور فن کے معیار کو پرکھنے کے ساتھ ساتھ ان کی ایک دوسرے پر برتری اور سبقت کو نہایت دلکش پرائے میں بیان کرنے کی سعی کی گئی ہے۔ چنانچہ سلیم ساغر لکھتے ہیں:

”ترقی پسند نظریات کی سطح پر بالکل یکسانیت پائی جاتی ہے مگر شاعری کا مزاج اور اصناف سخن کا انتخاب اور برتاؤ مختلف ہے۔ مثلاً جان نثار اختر کا کلام منظومات اور غزلیات دونوں پر مشتمل ہے جب کہ کیفی اعظمی نے صرف نظمیں ہی تخلیق کی ہے اور ان کے کلام میں گنتی کی چند غزلیں شامل ہیں۔ ان دونوں شعراء کے مقابلے میں مجروح سلطان پوری کے کلام کا جائزہ لیتے ہیں تو ان کا کلام صرف غزلیات پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ موضوعات لب لہجہ اور اسلوب کا فرق تینوں کے یہاں نمایاں انداز میں دیکھا جاسکتا ہے۔ (ترقی پسند شاعری کا مثلث۔۔ ص۔ ۱۷۲)

اور تو مجھ کو ملا کیا مری محنت کا صلہ

چند سکے ہیں مرے ہاتھ میں چھالوں کی طرح (اختر)

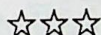
روح ان شہروں کے انجام سے گھبراتی ہے

بھوکی مخلوق تو سو طرح بہل جاتی ہے (کیفی)

دستِ منعم مری محنت کا خریدار سہی
کوئی دن اور میں رسوا سر بازار سہی (مجموعہ)

یہ کتاب اردو میں ترقی پسند تحریک کے اثر و نفوذ کا کتنا احاطہ کرتی ہے اس کا فیصلہ تو ناقدین ادب کی ذمہ داری ہے لیکن ایک قاری کی نگاہ میں سلیم ساغر کی یہ کتاب ”ترقی پسند شاعری کا مثلث“ ترقی پسند تحریک کی اہمیت اور افادیت کو سمجھنے میں معاون ثابت ہونے کے علاوہ طالبانِ جامعات کے لئے بھی سودمند ثابت ہوگی۔

قلم کاروں کا مختصر تعارف

محمد الطاف اہنگر	قلمی نام :	الطاف انجم	نام :
کیم مارچ ۱۹۸۰ء چرار شریف، بڈگام، کشمیر			تاریخ پیدائش :
پی۔ ایچ۔ ڈی، نیٹ، سیٹ، گولڈ میڈلسٹ			تعلیمی قابلیت :
تنقید و تحقیق	تصنیف / تالیف :	اردو میں مابعد جدید تنقید، ۲۰۱۳ء	ادبی میلان :
اسٹنٹ پروفیسر اردو			مصروفیت :
اسٹنٹ پروفیسر اردو، نظامت فاصلاتی تعلیم، یونیورسٹی آف کشمیر، سرینگر ۱۹۰۰۰۶			پتہ :
9419763548 ای میل	altafurdu@gmail.com :		موبائل نمبر :

مشتاق حسین مغلو	قلمی نام :	مشتاق حیدر	نام :
۱۹۸۰ء سرینگر	تعلیمی قابلیت :	پی۔ ایچ۔ ڈی اردو	تاریخ پیدائش :
تنقید و تحقیق			ادبی میلان :
۱۔ اردو افسانہ۔ ادبی تحریکوں اور رجحانات کے آئینے میں ۲۔ کلید ادب اردو			تصنیف / تالیف :
۳۔ عملی اردو ۴۔ عملی اردو قواعد ۵۔ ادراک (کاثر کتاب، کشمیری افسانے)			
اسٹنٹ پروفیسر اردو			مصروفیت :
اسٹنٹ پروفیسر اردو، شعبہ اردو، یونیورسٹی آف کشمیر، حضرت بل، سرینگر ۱۹۰۰۰۶			پتہ :
9469423440			موبائل نمبر :
mushtaqhaider@gmail.com			ای میل :

نام	:	محمد آصف ملک	قلمی نام :	آصف علی
تاریخ پیدائش	:	۱۹۸۱ء درہال راجوری		
تعلیمی قابلیت	:	حافظ قاری مولوی فاضل عالم مفتی ایم۔ فل۔ پی۔ ایچ۔ ڈی۔ اردو		
ادبی میلان	:	تحقیق و تنقید		
تصنیف و تالیف	:	۱۔ آسی..... شخص اور شاعر ۲۔ غالب کی لسانیاتی وضع، متن و معنی اور شعری نظام		
مصروفیت	:	۳۔ اقبال کی شعری لسانیات		
پتہ	:	اسٹنٹ پروفیسر اردو		
موبائل نمبر	:	اسٹنٹ پروفیسر اردو شعبہ اردو بابا غلام شاہ یونیورسٹی راجوری ۱۸۵۱۳۱		
	:	9858793951 ای میل : usaf.alimi@gmail.com		

☆☆☆

نام	:	عرفان احمد ملک	قلمی نام :	ڈاکٹر عرفان عالم
تاریخ پیدائش	:	یکم اپریل ۱۹۷۷ء	تعلیمی قابلیت :	پی۔ ایچ۔ ڈی۔ اردو
ادبی میلان	:	تحقیق و تنقید		
مصروفیت	:	اسٹنٹ پروفیسر اردو		
پتہ	:	اسٹنٹ پروفیسر اردو نظامت فاصلاتی تعلیم یونیورسٹی آف کشمیر سرینگر ۱۹۰۰۰۶		
موبائل نمبر	:	9419009667 ای میل : irfanaalam@yahoo.com		

☆☆☆

نام	:	نصرت جمین	قلمی نام :	نصرت جمین
تاریخ پیدائش	:	۳۰ مارچ ۱۹۷۸ء بانڈی پورہ کشمیر		
تعلیمی قابلیت	:	پی۔ ایچ۔ ڈی۔ بی۔ ایڈ۔ ٹیٹ۔ سیٹ ڈپلوما ان کمپیوٹر		
ادبی میلان	:	تحقیق		
تصنیف و تالیف	:	۱۔ علامہ اقبال کا تصور نسواں		
مصروفیت	:	اسٹنٹ پروفیسر اردو سنٹرل یونیورسٹی آف کشمیر		
پتہ	:	علمدار بستی چترال شریف بڈگام ۱۹۱۱۱۲		
عارضی پتہ	:	مرزا باغ ٹاؤن کشمیر یونیورسٹی حضرت بل سرینگر ۱۹۰۰۰۶		
موبائل نمبر	:	9469417153 ای میل : nusraturdu@gmail.com		

☆☆☆

ہمارا ادب (نوجوان نمبر)

نام	:	محمد اشرف لون	قلمی نام :	اشرف لون
تاریخ پیدائش	:	۱۱ نومبر ۱۹۸۳ء	تعلیمی قابلیت:	پی۔ ایچ۔ ڈی، اردو
ادبی میلان	:	فلش		
تصنیف/تالیف	:	۱۔ منٹو: تقسیم، ہجرت اور احتجاج ۲۔ ترقی پسند اردو افسانے میں عورت کی عکاسی لیکچر اردو محکمہ تعلیم پتہ :	واکب، سوپور، کشمیر	
مصرفیت	:			
موبائل نمبر	:	9797061700	ای میل	ashjnu.09@gmail.com

☆☆☆

نام	:	غلام نبی مکار		
تاریخ پیدائش	:	۱۳ مارچ ۱۹۸۳ء	چراغ شریف، بڈگام، کشمیر	
تعلیمی قابلیت	:	ایم۔ فل، اردو	ادبی میلان :	تحقیق و تنقید
مصرفیت	:	ریسرچ سکالر، شعبہ اُردو، دہلی یونیورسٹی		
پتہ	:	مکار محلہ، چراغ شریف، بڈگام، کشمیر ۱۹۱۱۱۲		
موبائل نمبر	:	7006738304	ای میل	ghulamn93@gmail.com

☆☆☆

نام	:	محمد افضل میر	قلمی نام :	افضل علیم
تاریخ پیدائش	:	۵ جنوری ۱۹۸۱ء	تعلیمی قابلیت:	پی۔ ایچ۔ ڈی، اردو
ادبی میلان	:	تحقیق		
تصنیف/تالیف	:	پریم ناتھ پردیسی..... عکس در عکس		
مصرفیت	:	درس و تدریس		
پتہ	:	آری پتھن، بڈگام، کشمیر ۱۹۳۴۰۱		
موبائل نمبر	:	9596314000	ای میل	mirafzal47@gmail.com

☆☆☆

نام : امتیاز قادر
تاریخ پیدائش : ۲۳ فروری ۱۹۸۶ء
ادبی میلان : تحقیق، کالم نویس
تصنیف و تالیف : مایہ جدیدیت اور دیگر مضامین
مصروفیت : ریسرچ سکلر، شعبہ اُردو، کشمیر یونیورسٹی، سرینگر
پتہ : علمدار کالونی، نزدیکی ریل وے سٹیشن، بارہمولہ، کشمیر
موبائل نمبر : 9796341156
ای میل : imtiyazabdulqadir@gmail.com

☆☆☆

نام : رحمت اللہ میر
تاریخ پیدائش : ۶ اپریل ۱۹۸۳ء
تعلیمی قابلیت : ایم۔ اے۔ بی۔ ایڈ ایم۔ فل۔ پی۔ ایچ۔ ڈی، نیٹ، سیٹ
ادبی میلان : تحقیق
پتہ : بہرام پورہ، رفیع آباد، سوپور، کشمیر
موبائل نمبر : 9797007228
ای میل : meerrehmat.urdu@gmail.com

☆☆☆

نام : محمد اقبال لون
تاریخ پیدائش : ۵ اپریل ۱۹۸۳ء
تعلیمی قابلیت : ایم۔ اے۔ اُردو، بی۔ ایڈ ایم۔ فل اُردو، نیٹ
ادبی میلان : تحقیق و تنقید
تصنیف و تالیف : افرید پرستی کے شخصی اور ادبی جہات ۲۔ تقدیر میر..... شعر شورا گنیز کے حوالے سے
۳۔ نور شاہ..... فکر اور گلشن
مصروفیت : ریسرچ اسسٹنٹ، جموں و کشمیر کلچرل اکیڈمی، سرینگر
پتہ : رڈ بوگ، کپوارہ، کشمیر، ۱۹۳۲۲۱
موبائل نمبر : 8803059015
ای میل : iqbal.lone93@gmail.com

☆☆☆

ہمارا ادب (نوجوان نمبر)

نام : شبیر احمد ڈار
 تاریخ پیدائش : ۲۶ نومبر ۱۹۸۹ء
 تعلیمی قابلیت : ایم۔ اے۔ اردو، ایم۔ فل
 ادبی میلان : تحقیق و تنقید
 پتہ : نصر اللہ پورہ بڈگام، کشمیر
 موبائل نمبر : 9596101499
 ای میل : darshabir36037@gmail.com

☆☆☆

نام : لیاقت علی
 تاریخ پیدائش : ۳۳ اپریل ۱۹۸۳ء
 تعلیمی قابلیت : ایم۔ اے۔ ایم۔ فل۔ اردو ادبی میلان : تحقیق
 تصنیف و تالیف : اراکتا نظر (۲۰۱۶ء) ۲۔ جموں و کشمیر میں اردو ادب ۲۰۰۰ء سے لے کر ۲۰۱۰ء تک، ۲۰۱۰ء
 مصروفیت : درس و تدریس
 پتہ : کیری، پوسٹ آفس سوئی، تحصیل کالا کوٹ، راجوری ۱۸۵۲۰۱
 موبائل نمبر : 7051446156
 ای میل : liaquat.ali393@gmail.com

☆☆☆

نام : اویس احمد بٹ
 تاریخ پیدائش : ۲۱ دسمبر ۱۹۸۹ء
 تعلیمی قابلیت : ایم۔ اے۔ بی۔ ایڈ، ایم۔ فل
 ادبی میلان : تنقید
 پتہ : چیواہ اولترال، ضلع پلوامہ
 موبائل نمبر : 7730866990
 ای میل : rafidowais@gmail.com

☆☆☆

نام :	توصیف احمد ڈار	قلمی نام :	توصیف احمد ڈار
تاریخ پیدائش :	۳۰ فروری ۱۹۹۰ء		
تعلیمی قابلیت :	ایم۔ فل۔ اردو/بی۔ ایڈ		
ادبی میلان :	تحقیق	مصروفیت :	ریسرچ کالرشعبہ اردو کشمیر یونیورسٹی
پتہ :	حسن پورہ، توپا، بیچ بھاڑہ انتہا ناگ، کشمیر		
موبائل نمبر :	7006573974		
ای میل :	dartowseef7@gmail.com		

☆☆☆

نام :	افشانہ	قلمی نام :	افشانہ
تاریخ پیدائش :	۵ فروری ۱۹۸۸ء	تعلیمی قابلیت :	ایم۔ اے ایم۔ فل
ادبی میلان :	تحقیق	مصروفیت :	ریسرچ کالرشعبہ کشمیری، کشمیر یونیورسٹی
پتہ :	لال بازار باغوان پورہ، سرینگر		
موبائل نمبر :	9796921720		
ای میل :	afshananissar@gmail.com		

☆☆☆

نام :	اشفاق احمد ڈار	قلمی نام :	عمران ابن عبدالرشید
تاریخ پیدائش :	۳۰ اپریل ۱۹۸۹ء	تعلیمی قابلیت :	ایم۔ اے انگریزی
ادبی میلان :	تحقیق، اسلامیات	تصنیف/تالیف :	واقعہ کربلا
مصروفیت :	درس و تدریس	پتہ :	سیر جاگیر سو پور، ۱۹۳۲۰
موبائل نمبر :	9858464730		
ای میل :	imraniar.writes@gmail.com		

☆☆☆

نام : تبسم رشید
 تاریخ پیدائش : ۵ فروری ۱۹۸۷ء بڈگام
 تعلیمی قابلیت : ایم۔ فل۔ فارسی
 ادبی میلان : تحقیق
 پتہ : درد پورہ بڈگام ۱۹۱۱۱۱۱ : موبائل نمبر : 9596342422
 مصروفیت : ریسرچ سکالر شعبہ فارسی کشمیر یونیورسٹی

☆☆☆

نام : محمد مقبول ڈار
 تاریخ پیدائش : ۲۷ اکتوبر ۱۹۷۸ء بڈگام کوٹ ہندوارہ کشمیر
 تعلیمی قابلیت : ایم۔ اے۔ اردو، نیٹ
 ادبی میلان : شاعری
 مصروفیت : اسٹنٹ پروفیسر اردو گورنمنٹ ڈگری کالج ہندوارہ کشمیر
 پتہ : بڈگام کوٹ ہندوارہ کشمیر ۱۹۳۲۲۱ :
 موبائل نمبر : 9596555312 ای میل : darosgaha@gmail.com

☆☆☆

نام : غلام نبی
 تاریخ پیدائش : ۱۴ اپریل ۱۹۷۸ء
 مصروفیت : تجارت
 پتہ : گاؤں سوید علاقہ دچھن تحصیل مژدہ کشتواڑ
 موبائل نمبر : 9797358426
 تعلیمی قابلیت : ادبی میلان : شاعری
 قلمی نام : غلام نبی عاقل

☆☆☆

نام : شیخ اطہر بشیر : قلمی نام : اطہر بشیر
 تاریخ پیدائش : ۳ اگست ۱۹۸۷ء بارہمولہ
 تعلیمی قابلیت : ایم۔ اے۔ اردو : ادبی میلان : شاعری
 مصروفیت : زیر تعلیم
 پتہ : کرمانی کالونی، درگاہ بل، بارہمولہ، کشمیر
 موبائل نمبر : 9906763123
 ای میل : atharbasheer@gmail.com

☆☆☆

نام : محمد بشیر مہتاب : قلمی نام : بشیر مہتاب
 تاریخ پیدائش : ۱۵ مارچ ۱۹۹۴ء : تعلیمی قابلیت : میٹرک
 ادبی میلان : شاعری : مصروفیت : طالب علم
 پتہ : رابن، جموں و کشمیر، ۱۸۲۱۴۳
 موبائل نمبر : 9596955023
 ای میل : mbmehtaab91@gmail.com

☆☆☆

نام : محمد جواد : قلمی نام : جواد جالب امینی
 تاریخ پیدائش : ۱۶ دسمبر ۱۹۷۹ء
 تعلیمی قابلیت : ایم۔ اے۔ اردو، بی۔ ایڈ، نیٹ
 ادبی میلان : شاعری : مصروفیت : اسٹنٹ پروفیسر، اردو
 پتہ : چھوٹو میل، کرگل، لداخ، جموں و کشمیر
 موبائل نمبر : 9419554684
 ای میل : jalib.aminee@gmail.com

☆☆☆

نام	:	عبدالرؤف بٹ	:	قلمی نام	:	رؤف راحت
تاریخ پیدائش	:	اکتوبر ۱۹۷۷ء	:	پارمپورہ، سرینگر	:	
تعلیمی قابلیت	:	ایم۔ اے اردو	:	ادبی میلان	:	شاعری
تصنیف/تالیف	:	نورشاہ کے تین ناولٹ (مرتبہ)	:		:	
مصروفیت	:	لیکچرار اردو	:		:	
پتہ	:	روز ایونیو لین فٹ، ایچ۔ ایم۔ ٹی، سرینگر ۱۹۰۰۱	:		:	
موبائل نمبر	:	9419626800	:	ای میل	:	roufrahat@gmail.com

☆☆☆

نام	:	حکیم راشد مقبول	:	قلمی نام	:	راشد مقبول
تاریخ پیدائش	:	۱۱ اکتوبر ۱۹۸۲ء	:		:	
تعلیمی قابلیت	:	پی۔ جی۔ ماس کیونٹیشن اینڈ جرنلزم، ایم۔ فل	:		:	
ادبی میلان	:	صحافت	:	مصروفیت	:	صحافی
پتہ	:	عدالت مسجد مدین صاحب، حول، سرینگر	:		:	
موبائل نمبر	:	9906637336	:		:	
ای میل	:	raashidmaqbool@gmail.com	:		:	

☆☆☆

نام	:	عابد نور الامین	:	قلمی نام	:	عابد
تاریخ پیدائش	:	۲ مارچ ۱۹۸۸ء	:		:	
تعلیمی قابلیت	:	ایم۔ اے بی۔ ایڈ	:	ادبی میلان	:	شاعری
مصروفیت	:	ریسرچ کالر شعبہ اردو، کشمیر یونیورسٹی، سرینگر	:		:	
پتہ	:	اقبال آباد کے۔ پی۔ روڈ، انت ناگ، کشمیر	:		:	
موبائل نمبر	:	7006589059	:		:	
ای میل	:	waniabid2010@gmail.com	:		:	

☆☆☆

نام : قاضی افروزہ منظور قلمی نام : قاضی افروزہ منظور
 تاریخ پیدائش : ۱۹۷۸ء دلتہ بارہمولہ
 تعلیمی قابلیت : ایم۔ اے۔ اُردو، ایم۔ فل (زیر تکمیل)
 ادبی میلان : شاعری : مصروفیت : لیکچرار اُردو
 پتہ : دلتہ بارہمولہ، کشمیر
 موبائل نمبر : 7006288525

☆☆☆

نام : سبزار احمد بٹ قلمی نام : سبزار احمد بٹ
 تاریخ پیدائش : ۱۹۸۹ء یورخوشی پورہ، قاضی گنڈ، کشمیر
 تعلیمی قابلیت : ایم۔ اے۔ اُردو، ایم۔ فل، نیٹ، جی۔ آر۔ ایف
 ادبی میلان : تنقید، شاعری : مصروفیت : لیکچرار اُردو
 پتہ : یورخوشی پورہ، قاضی گنڈ، کشمیر
 موبائل نمبر : 9906417975
 ای میل : subzarhussain7@gmail.com

☆☆☆

نام : محمد عمر فرحت قلمی نام : عمر فرحت
 تاریخ پیدائش : یکم مارچ ۱۹۸۶ء
 تعلیمی قابلیت : بی۔ اے : ادبی میلان : ادبی صحافت، شاعری
 مصروفیت : مدیر سہ ماہی ”تغہیم“
 پتہ : نزدیک آئی۔ ٹی۔ آئی روڈ، وارڈ نمبر ۴، جمہوری، جموں و کشمیر ۱۸۵۱۳۱
 موبائل نمبر : 8803139175
 ای میل : omerfarhat519@gmail.com

☆☆☆

نام	:	ڈاکٹر شیخ امتیاز قیوم	قلمی نام :	امتیاز قیوم سحر
تاریخ پیدائش	:	۱۵ جولائی ۱۹۸۶ء	سرینگر	
تعلیمی قابلیت	:	پی۔ ایچ۔ ڈی فشریز	ادبی میلان :	شاعری
مصروفیت	:	لیکچرار، فشریز، شیر کشمیر یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، شالیمار، کشمیر		
پتہ	:	۳۷، سیکٹر ۴، شمس آباد، منہ، سرینگر ۱۹۰۰۱۸		
موبائل نمبر	:	7298681681		
ای میل	:	drsheikhimtiyaz@gmail.com		

☆☆☆

نام	:	سید ذیشان جے پوری	قلمی نام :	ذیشان جے پوری
تاریخ پیدائش	:	۱۵ مارچ ۱۹۹۵ء	تعلیمی قابلیت:	بارہویں
ادبی میلان	:	شاعری	مصروفیت :	طالب علم
پتہ	:	حسن آباد، رعناداری، سرینگر، کشمیر		
موبائل نمبر	:	9906438843		
ای میل	:	light.path2015@gmail.com		

☆☆☆

نام	:	عقیل فاروق	قلمی نام :	عقیل فاروق
تاریخ پیدائش	:	۱۰ مارچ ۱۹۹۶ء	تعلیمی قابلیت:	ایم۔ اے اُردو
ادبی میلان	:	شاعری	مصروفیت :	طالب علم
پتہ	:	شعبان شاہ محلہ، بازار، شویان ۱۹۲۳۰۳		
موبائل نمبر	:	8491994633		
ای میل	:	aqeelfarooq66@gmail.com		

☆☆☆

نام : طارق احمد : قلمی نام : راشد اعظمی
 تاریخ پیدائش : ۱۲ اکتوبر ۱۹۹۵ء : تعلیمی قابلیت : ایم۔ اے۔ اُردو (زیر تکمیل)
 ادبی میلان : شاعری : مصروفیت : طالب علم
 پتہ : واگورہ بی۔ کے۔ پورہ بڈگام، کشمیر
 موبائل نمبر : 9697763697
 ای میل : rashikazmi607@gmail.com

☆☆☆

نام : محمود مرآزی شیدا : قلمی نام : محمد محمود
 تاریخ پیدائش : ۵ مئی ۱۹۹۰ء : اہانت ناگ
 تعلیمی قابلیت : ایم۔ اے۔ سماجیات : ادبی میلان : شاعری
 مصروفیت : بینک ملازم
 پتہ : نیپورہ اہانت ناگ، کشمیر
 موبائل نمبر : 906874299
 ای میل : meemshaida@gmail.com

☆☆☆

نام : رحیل نذیر چلو : قلمی نام : رحیل نذیر
 تاریخ پیدائش : ۱۰ جون ۱۹۸۴ء : بی۔ اے۔ اُردو ایم۔ بی۔ اے
 تعلیمی قابلیت : شاعری : تصنیف۔ تالیف : غزل
 ادبی میلان : عمر کالونی۔ ۳۰ لال بازار، سرینگر
 پتہ : 9596555055
 موبائل نمبر :
 ای میل : rohail.nazir84@gmail.com

☆☆☆

نام : شیخ خالد محمود
 تاریخ پیدائش : ۱۹ دسمبر ۱۹۷۱ء سرکٹ پونچھ
 تعلیمی قابلیت : بی۔ اے (آنرز)
 ادبی میلان : شاعری، صحافت
 تصنیف/تالیف : ۱۔ آگن آگن پت جھڑ ۲۔ سوانیر پہ سورج ۳۔ دردو (شعری مجموعہ)
 پتہ : داراضحا ۵۹/۸ توی وہار سدرہ جموں ٹی جموں
 موبائل نمبر : 9419174267 ای میل : skarrar@gmail.com

☆☆☆

نام : غلام احمد بیٹ
 تاریخ پیدائش : ۲۱ جولائی ۱۹۷۹ء ہت مولہ کپوارہ کشمیر
 تعلیمی قابلیت : ایم۔ اے پوائیٹل سائنس ادبی میلان : شاعری
 مصروفیت : لیکچرار پوائیٹل سائنس
 پتہ : ہت مولہ پوسٹ آفس نگری ملہ پورہ کپوارہ کشمیر ۱۹۳۲۲۲
 موبائل نمبر : 9596573583

☆☆☆

نام : شوکت احمد صوفی
 تاریخ پیدائش : ۱۳ مارچ ۱۹۸۰ء
 تعلیمی قابلیت : ایم۔ اے۔ تاریخ، ایم۔ اے۔ فلاسفی، ایم۔ اے۔ سی۔ ریاضیات
 ادبی میلان : شاعری
 پتہ : وارڈ نمبر ۱ بانڈی پورہ کشمیر
 موبائل نمبر : 9906801102 ای میل : showkat19@gmail.com

☆☆☆

نام : سمیع اللہ بٹ : قلمی نام : سلیم ساغر
 تاریخ پیدائش : ۱۵ نومبر ۱۹۷۷ء پامپور، پلوامہ، کشمیر
 تعلیمی قابلیت : ایم۔ فل۔ اردو، نیٹ : ادبی میلان : شاعری
 تصنیف/تالیف : ۱۔ انتظار اور سہمی (غزلیات) : ۲۔ رقصِ طاؤس (رباعیات)
 ۳۔ ترقی پسند شاعری کا مثلث (تحقیقی مقالہ)
 مصروفیت : اسٹنٹ ایڈیٹر، اردو، جموں و کشمیر کلچرل اکیڈمی، سرینگر
 پتہ : ٹل باغ، پامپور، پلوامہ، کشمیر
 موبائل نمبر : 9419072288
 ای میل : saleemsaghar123@gmail.com
 ☆☆☆

نام : نگہت وانی : قلمی نام : نگہت صاحبہ
 تاریخ پیدائش : ۵ دسمبر ۱۹۸۳ء انت ناگ، کشمیر
 تعلیمی قابلیت : ایم۔ اے : ادبی میلان : شاعری
 تصنیف/تالیف : زرد پتک ڈیر (کشمیری) شاعری مصروفیت : درس و تدریس
 پتہ : تار پھوا چھہ بل، انت ناگ، کشمیر ۱۹۲۲۰
 موبائل نمبر : 9797147506
 ای میل : nighatsahiba89@gmail.com

☆☆☆

نام : تنیم الرحمن : قلمی نام : تنیم الرحمن حامی
 تاریخ پیدائش : ۱۵ مئی ۱۹۹۵ء کپوارہ، کشمیر
 تعلیمی قابلیت : انجینئرنگ گریجویٹ : ادبی میلان : شاعری
 مصروفیت : زیر تعلیم
 پتہ : مرہامہ، کپوارہ، کشمیر ۱۹۳۲۲۴
 موبائل نمبر : 7006785041
 ای میل : hamitasneem@gmail.com

☆☆☆

نام : عرفان علی : قلمی نام : ع۔ع۔عارف
 تاریخ پیدائش : ۲۱ مئی ۱۹۷۷ء پونچھ تعلیمی قابلیت : ایم۔اے اردو نیٹ
 ادبی میلان : شاعری
 تصنیف/تالیف : ۱۔ دور افت سے پار (شعری مجموعہ) ۲۔ فنِ تدریس اردو ۳۔ آؤ اردو بیکھیں
 مصروفیت : ۴۔ شعریات ۵۔ کہکشانِ ادب
 پتہ : اسٹنٹ پروفیسر اردو
 موبائل نمبر : پونچھ خاص وارڈ نمبر ۷۵ نمبر ۷۷ تحصیل حویلی، پونچھ، جموں
 ای میل : 9419627220 arifirfan100@gmail.com

☆☆☆

نام : مصروف قادر : قلمی نام : مصروفہ
 تاریخ پیدائش : ۶ اکتوبر ۱۹۹۱ء
 تعلیمی قابلیت : ایم۔اے اردو نیٹ، سیٹ، جے۔آر۔ایف
 ادبی میلان : شاعری : مصروفیت : اسٹنٹ پروفیسر اردو
 پتہ : کانڈی وارا سنگم، است ناگ، کشمیر
 موبائل نمبر : 9858094504
 ای میل : masroofaj02@gmail.com

☆☆☆

نام : غلام رسول ڈار : قلمی نام : اصغر رسول
 تاریخ پیدائش : یکم جنوری ۱۹۷۹ء تعلیمی قابلیت : ایم۔فل، نیٹ، سیٹ
 ادبی میلان : شاعری : مصروفیت : اسٹنٹ پروفیسر اردو
 پتہ : کراٹ ٹینگ، سوپور، کشمیر
 موبائل نمبر : 8493014235
 ای میل : asgarrasool19@gmail.com

☆☆☆

نام	:	ناصر امین نگو	قلمی نام :	ناصر نعمتیر
تاریخ پیدائش	:	یکم جنوری ۱۹۷۷ء سوپور	تعلیمی قابلیت :	ایم۔ اے اردو
ادبی میلان	:	افسانہ نگاری	مصرفیت :	سرکاری ملازم
پتہ	:	محله جامع قدیم سوپور، کشمیر ۱۹۳۲۰		
موبائل نمبر	:	9419031183		
ای میل	:	nasirzameer77@gmail.com		

☆☆☆

نام	:	رافعدولی	قلمی نام :	رافعدولی
تاریخ پیدائش	:	۲۳ جنوری ۱۹۸۳ء کرکٹھوں سوپور		
تعلیمی قابلیت	:	ایم۔ اے ایم۔ فل	ادبی میلان :	افسانہ نگاری
مصرفیت	:	ریسرچ کارلر شعبہ اردو سنٹرل یونیورسٹی کشمیر		
پتہ	:	کرکٹھوں سوپور بارہموہ ۱۹۳۲۰		
موبائل نمبر	:	9906847333		
ای میل	:	maazmushtaq333@gmail.com		

☆☆☆

نام	:	بلقیس مظفر	قلمی نام :	بلقیس مظفر
تاریخ پیدائش	:	یکم جنوری ۱۹۸۹ء زینہ کدل اندرواری سرینگر		
تعلیمی قابلیت	:	ایم۔ اے اردو ایم۔ اے ہسٹری		
ادبی میلان	:	افسانہ نگاری		
مصرفیت	:	سرکاری ملازم		
پتہ	:	ارم لین، بڈشاہ نگر، پورہ سرینگر ۱۹۰۰۱۵		
موبائل نمبر	:	9858084592		
ای میل	:	bilqeesmuzafar015@gmail.com		

☆☆☆

نام	:	زبیر قریشی	قلمی نام :	زبیر قریشی
تاریخ پیدائش	:	۳۲ اپریل ۱۹۸۹ء		
تعلیمی قابلیت	:	ایم۔ اے اردو ڈپلومہ جرنلزم اینڈ ماس کام		
ادبی میلان	:	افسانہ نگاری، براڈ کاسٹنگ		
مصروفیت	:	اسٹنٹ پروڈیکشن	پتہ :	ریڈیو کشمیر، سرینگر
موبائل نمبر	:	9697594893		
ای میل	:	zubirrock20@gmail.com		

☆☆☆

نام	:	امتیاز احمد شرقی	قلمی نام :	مسرت دانش
تاریخ پیدائش	:	۹ دسمبر ۱۹۸۲ء، سرینگر		
تعلیمی قابلیت	:	ایم۔ سی۔ ایس۔ اے، کمپیوٹر ڈپلومہ اردو، کشمیری، منسٹری آف آئی اینڈ بی، حکومت ہند		
ادبی میلان	:	فکشن، کالم نویس	تصنیف/تالیف:	عکس رفتہ
مصروفیت	:	ملازمت، ریاستی کلچرل اکیڈمی، سرینگر		
پتہ	:	براری پورہ، نواکدل، سرینگر ۱۹۰۰۰۲		
موبائل نمبر	:	9469264562		
ای میل	:	massaratdanish@gmail.com		

☆☆☆

نام	:	شبینہ آرا	قلمی نام :	شبینہ پٹھان
تاریخ پیدائش	:	۳ مارچ ۱۹۹۰ء	تعلیمی قابلیت:	ایم۔ اے اردو، بی۔ ایڈ
ادبی میلان	:	غیر افسانوی ادب	مصروفیت :	لیکچرر اردو، محکمہ تعلیم
پتہ	:	شاہو ساجن، کولگام ۱۹۲۲۳۱		
موبائل نمبر	:	8715093742		
ای میل	:	shabeenaara201@gmail.com		

☆☆☆

نام : محمد جنید بھٹی
 تاریخ پیدائش : ۵ جنوری ۱۹۸۲ء
 تعلیمی قابلیت : پوسٹ گریجویٹ (ماحولیات)
 ادبی میلان : افسانہ نگاری، ترجمہ نگار، مصروفیت : کالج لیکچرار، محکمہ اعلیٰ تعلیم
 پتہ :
 موبائل نمبر : 9906525666 ای میل : junaidjazib@gmail.com

☆☆☆

نام : مڈرشید
 تاریخ پیدائش : یکم جنوری ۱۹۸۵ء
 تعلیمی قابلیت : ایم۔ اے، اردو، ایم۔ فل، کشمیر
 ادبی میلان : ترجمہ نگاری، افسانہ نگاری
 تصنیف/تالیف : کاشغر شاعری، تنقید (آزاد تہ مجبور) کشمیری
 مصروفیت : طالب علم
 پتہ : ہاکورہ، تحصیل ڈورو، ضلع انتہ ناگ، کشمیر
 موبائل نمبر : 9796715300 ای میل : mfer0241@gmail.com

☆☆☆

نام : امتیاز احمد لون
 تاریخ پیدائش : ۳ مارچ ۱۹۸۱ء
 ادبی میلان : شاعری، ترجمہ
 مصروفیت : درس و تدریس
 موبائل نمبر : 9906867623
 ای میل : loneimtiyaz7676@gmail.com
 نام : قلمی نام : لون امتیاز
 تعلیمی قابلیت : ایم۔ فل، کشمیری، جے۔ آر۔ ایف
 پتہ : بمبھرتھ، کولگام، کشمیر

☆☆☆

ہمارا ادب (نوجوان نمبر)

ڈاکٹر الطاف انجم

ڈاکٹر مشتاق حیدر

ڈاکٹر محمد آصف ملک علی

ڈاکٹر عرفان عالم

ڈاکٹر نصرت جبین

ڈاکٹر محمد اشرف لون

غلام نبی مکار

ڈاکٹر محمد آصف

افتیاز عبد القادر

میر رحمت اللہ

محمد قبال لون

صابر شبیر بڈگامی

رافد اؤلیس بٹ

توصیف احمد ڈار

تبسم رشید

احمد پاشا جی

غلام نبی غافل

بشیر مہتاب

جواد جالب امینی

رؤف راحت

افتاب بٹ

سنہارا احمد بٹ

بشیر مہتاب

عمر فرحت

امتیاز قیوم سحر

عابد نور الامین

سید ذیشان جے پوری

عقیل فاروق

خبردار

گلزار جعفر

صوفی شوکت

سلیم ساغر

نگہت صاحبہ

تسنیم الرحمن حامی

عرفان عارف

مصروفہ قادر

اصغر رسول

ناصر ضمیر

بلقیس مظفر

زبیر قریشی

مسرت دانش

جنید جاذب

لون امتیاز

مدرثر رشید

لیاقت علی

عارض ارشاد

سہیل سالم

عمران ابن عبد الرشید

نام	:	ارشاد احمد خان	:	قلمی نام	:	عارض ارشاد
تاریخ پیدائش	:	۲۸ جون ۱۹۸۶ء	:	سرینگر		
تعلیمی قابلیت	:	بی۔ اے	:	آنر س انگلش لٹریچر		
ادبی میلان	:	شاعری، ڈرامہ	:	مصروفیت	:	صحافی
پتہ	:	بہاؤ الدین صاحب چوک، نزدیکی جامعہ الہمدیہ، نوہنہ سرینگر				
موبائل نمبر	:	9419060276				
ای میل	:	aarizirshadkhan@gmail.com				

☆☆☆

نام	:	سہیل عزیز تانترے	:	قلمی نام	:	سالم سہیل
تاریخ پیدائش	:	۱۵ ستمبر ۱۹۹۱ء	:	تعلیمی قابلیت	:	ایم۔ اے، اردو، بی۔ ایڈ
ادبی میلان	:	تبصرہ نگاری	:	مصروفیت	:	طالب علم
پتہ	:	مغل محلہ، رعناواری، سرینگر				
موبائل نمبر	:	9697330636				
ای میل	:	salimsuhail3@gmail.com				

☆☆☆

ISSN 2277-9841

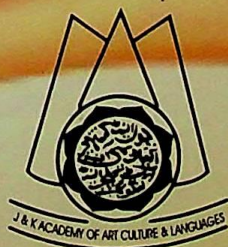
HAMARA ADAB

ANTHOLOGY - 2017

(Nawjawaan Number)

Editor-in-Chief

M. Ashraf Tak

Jammu & Kashmir

CC-0. Kashmir Treasures Collection Srinagar. Digitized by eGangotri

Academy of Art, Culture and Languages

